摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

易傳纂言卷五 六

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷三百五十三　經部

易傳纂言卷五

元　吴澄　撰

繫辭上傳繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也文王所作之辭繫於各卦之下者為彖周公所作之辭繫於各畫之下者為爻夫子述此篇以釋文王周公所繫彖辭爻辭之意故曰繫辭傳朱子曰通論一經之凡例无經可附而自為上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣此言聖人因天地自然之易而作易也天者陽氣之輕清尊者謂其昭著在上

也地者陰質之重濁卑者謂其凝聚在下也乾坤以三畫之卦言乾純陽之卦坤純陰之卦定謂定其方位定乾於上以擬天之尊定坤於下以擬地之卑也蓋羲皇卦圖乾上坤下離左坎右震下之左兌上之左巽上之右艮下之右八卦但言乾坤六卦在其中矣卑高以陳以天地間植物言藪澤墳衍原隰丘陵山嶽所生之草木卑高等第不一下土微草之著地者最卑高山喬木之參天者最高陳猶列也貴賤以卦之上下六位言上為貴下為賤位猶置也卦之六位自下而上猶兩間衆植之陳列而有卑高也動靜有常以天地之用言天運轉不已陽常動也地塡嶷不移陰常靜也剛柔以卦之奇耦二畫言剛謂奇畫柔謂耦畫斷猶判也剛畫猶陽動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也方以類聚物以羣分以天地間動物言方謂東西南北物謂羽毛鱗介五方之人各以類聚諸族之物各以羣分吉凶以揲蓍求卦所值之占言生謂因此生出蓋卦之貴賤六位或

比應相得而吉或比應不相得而凶猶人類物羣之聚分而有乖和也在天成象在地成形以天地之體言象謂日月星辰形謂水火土石成象於天者降而在地則象變而化為形成形於地者升而在天則形變而化為象變化以揲蓍求卦所變之畫言見謂因此顯見蓋卦之剛柔二畫或剛變而化柔或柔變而化剛猶在天之象或變而化形在地之形或變而化象也天地卑高動靜類羣象形者天地自然之易乾坤貴賤剛柔吉凶變化者聖人所作之易也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

是故承上起下之辭承上文而言八卦章首但言乾坤蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也摩與磨通猶兩石相磑切也盪猶以器盪于水上也畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以

二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦八卦既成則又各以八悔卦盪于一貞卦之上而一卦為八八卦八卦為六十四卦也震震為雷離為電震即電也春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也巽為風坎為雨羲皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也風不能潤風而雨故通言潤樂記潤作奮離為日坎為月艮山在西北嚴凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也邵子曰日為暑月為寒書曰日月之行有冬有夏夏至之日道近極暑之候也冬至之月道近極寒之候也文王卦位乾在西北故乾為寒羲皇卦位艮在西北故艮為寒也乾成男者父道也坤成女者母道也左起震歷離歷兌而終于乾右起巽歷坎歷艮而終於坤故以乾道成男坤道成女二句總之於後也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男為父者以其始物也始謂始其氣也坤女為母者以其成物也成謂成其質也知者主之而无心也作者為之而有迹也乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始之上加大字者賛乾之始物甚大非坤之成物所可同也易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不繁此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

上言天地之易簡此言人之易簡立心如乾之易則其心明白而人易知行事如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之

共事者衆故有功有親則有人傳繼其心故自今而可至于永久有功則有人充拓其事故自小而可至于廣大德者言其心之所得業者言其事之所就德業至此可以為賢人矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

上言賢人之易簡此又言聖人之易簡得謂不失也聖人如乾坤之易簡而于天下之理一无所遺謂其能盡性也聖人能盡其性則可以與天地參天位乎上地位乎下而聖人位乎其中與天地竝而為三故曰成位成者完全備具三者而无虧欠也

傳五之一章凡百六十三字斷東亂切見賢遍切還定黨切大始音泰易竝以豉切註著直略切見謂顯見竝賢遍切嗑于對切加大音泰

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生

變化

此篇名繫辭傳正以釋文王周公之繫彖繫爻也首章先言作易之本此章乃言繫辭之旨聖人謂文王周公設卦謂文王設立六十四卦也揚子雲曰易始八卦而文王六十四蓋羲皇始有八卦之名至文王增益之而設立六十四卦之名也羲皇畫八卦因而重之則已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止是因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾兌離震巽坎艮坤為卦名之字然惟坤字震字是正卦名其餘六卦之名皆是假借他字若六十四卦則未有名也但以三畫卦名分註于各卦六畫之下以相識别而已文王仍八卦舊名而設為八純重卦之名又設立新名以名五十六卦而共為六十四卦名也象謂卦名所肖似文王之名卦皆象各卦之二體而立名既設卦名則觀其名之所肖似于卦名之下繫彖辭其明而占之為吉為凶為悔為吝也周公又因文王之彖而繫爻辭焉爻辭吉凶悔吝備彖辭但言吉凶惟革彖有悔亡一

占周公之繫爻辭也又以剛柔二畫相推而生出各爻之變化推如手之推柔推去剛則剛變而化柔剛推去柔則柔變而化剛也蓋爻辭有就未變之剛柔取義者亦有就已化之剛柔取義者

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此覆說上文也然專指爻辭文王之卦名謂之象而周公之爻辭亦有所象爻辭中之言吉凶者以其于人事有失得之象也得故吉失故凶言悔吝者以其于人事有憂虞之象也憂謂憂患於中虞謂虞度於外事之憂虞雖未為失亦不為得而占之悔吝雖未至凶亦不為吉矣剛柔二畫之變化者天地陰陽有進退之象剛變而化柔象陽退而陰進柔變而化剛象陰退而陽進也已變而化之剛柔者天地陰陽有晝夜之象也剛之為柔象自晝而為夜柔

之為剛象自夜而為晝也動者人之作為也三極天地人也三才同一至極之理故曰三極吉凶悔吝象人事之失得憂虞變化剛柔象天地陰陽之進退晝夜是六爻所言人事之動兼有天地人之道也

是故君子所居而安者易之象也所樂而玩者爻之辭也

君子謂學易之人安如安土之安樂如樂天之樂玩習熟也易之象即文王所名一卦之象爻之辭即周公所繫一爻之辭文王觀卦象繫彖辭此言象不言辭者文王之彖以象為本故言象以該辭周公爻辭亦有所象此言辭不言象者周公之爻以辭為用故言辭以該象學易之君子平居无事之時身所居處安之若命者於易之象有得也心所樂循玩之无斁者於爻之辭有得也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

觀其象而玩其辭即上文二句常時學易者之事觀其變

於筮遇某卦某爻則觀其蓍策之變而玩其象爻占以而玩其占乃動時用易者之事人有所作為之時問之應事也凡言變化者卦畫之變占言變者蓍策之變也

傳五之二章凡百一十字而明吉凶下舊本无悔吝字易之象也舊本象作序今竝依虞翻本而玩其占下舊本有是以自天祐之吉无不利十字案此乃文言傳釋大有上九爻辭錯簡重出在此今刪去樂音洛註識別上音志下彼列切手之推推去竝吐回切度待洛切

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此承上章正釋

二聖人繫辭之旨彖者文王所繫一卦之辭因名卦之彖而言即上章所謂設卦觀象也爻者周公所繫六爻之辭因揲蓍之變而言即上章所謂剛柔相推而生變化也卦畫之變化而以蓍策之變言者蓋蓍三變得九則剛變而化柔蓍三變得六則柔變而化剛也彖辭爻辭或曰吉或曰凶者以言其事之有得有失也辭曰悔曰吝者以言其事雖未大失而已有小疵也辭曰无咎者以善其能補過也有過當有咎能補之則不過矣故得无咎也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列貴賤者存乎位覆説爻者言乎變上貴下賤布列於六位而每位各繫以爻辭也齊小大者存乎卦覆説彖者言乎象項氏曰彖辭之例專取主爻爲言陰爻爲小陽爻爲大或小或大雖有不齊而爲一卦之主則无小大之間故謂之

齊然存乎卦在存乎位之下者位之貴賤以六爻言卦之大小以一爻言明於六位之中取一位以為卦主也澄謂分辯吉凶存乎彖爻之辭此覆說言乎其失得也悔吝介乎吉凶之間憂其所介則趨於吉不趨於凶矣此覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所為而可以无咎此覆說善補過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之上文有貴賤小大吉凶悔吝无咎五句此獨再提卦有小大而不及其他蓋卦彖為諸辭之總也卦主既有小大之殊而聖人繫辭則亦因時取宜其辭或難或易也之適也凡彖爻所言吉凶悔吝无咎之辭各指示人以所適之路使之趨於吉无咎而免於凶悔吝也

傳五之三章凡九十四字易以豉切註小大之間居限切

易易通卦象蓍數而言也卦畫蓍法皆羲皇肇創合卦與蓍而名之曰易前第二章第三章既釋繫辭之旨以明文王周公之易矣自此第四章至第七章又推原易之道以明羲皇之易**與天地準故能彌綸天地之道**此言卦象之體同乎天地也準所以為平謂與之平等也彌如開弓愈開愈滿綸如合繩漸大彌綸謂充而廣之與天地之道一也**仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故**此言陰陽隱顯之道在天地者以申上文與天地準之意以謂以此易也卦之象觀於天文察於地理而皆相合易之與天地準也明者文之顯而易觀幽者理之隱而難察故謂所以然之迹知天文所以明地理所以幽之故則能彌綸天地之道矣**原始反終故知死生之說**此言卦象之體該乎萬物也原謂本其所從來反謂復其所歸往原始反終謂易中具萬物始

終之理

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此言陰陽屈伸之理在萬物者以申上文原始反終之意氣之精者聚則為物物謂自无而有萬物之始也魂之游者散則為變變謂自有而无萬物之終也鬼者氣之屈而歸神者氣之伸而至情言其用狀言其體知氣聚而伸氣散而屈之情狀則知死生之說矣天地之道幽明之故皆言天地也而以知幽明三句申釋彌綸天地二句死生之說鬼神之情狀皆言萬物也而以知鬼神三句申釋知死生二句其兩節各二句者言故而兩節各三句者言是故所以釋上文也羲皇卦象陰陽二畫而已然大而天地之與齊小而萬物始終之悉備觀先天方圓圖可見矣邵子曰圓雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中所謂與天地準原始反終者也

與天地相似故不違

此言蓍數之用與天地相似故其所占吉凶之應雖天地亦不能違之

知周乎萬物而道濟天下故不過 著數之用其燭物情无不通其前民用无不溥故雖萬物之衆天下之廣皆周其中无或有踰越而出其外者

旁行而不流 闕 此申上文與天地相似之意旁行如天而不流如地謂著之周萬物者其知无不偏及而因物之則其理一定不流蕩失正也下闕一句其意若曰中立而不滯蓋中立如地而不滯如天謂著之濟天下者其仁无少偏倚而因人之問其事多端不拘滯執一也

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛 此申上文知周萬物道濟天下之意其知之周也順乎自然灼見其流行之理而事无迷惑是以不憂其道之濟也隨所居處每厚其慈閔之心而人有利益是以能愛或曰著亦有憂愛之情乎曰聖人以其知仁寓之於著著之知即聖人不憂之知也著之仁即聖人能愛之仁也其曰不憂猶後章言易无思

也範圍天地之化而不過範鑄金之模也如範模在外圍繞得天地之化莫能踰越乎此此以卦象之與天地準蓍數之與天地相似者言曲成萬物而不遺曲謂一偏纖悉成究而无一物之或遺也此以蓍數之知周萬物道濟天下者言通乎晝夜之道而知萬物死生之道通貫為一而能知之此以卦象之原始反終者言故神无方而易无體以上三句而觀則蓍數之神妙不測无有方所而卦象之變易隨時无有定體也

傳五之四章凡百三十六字不流下闕五字詳其文勢蓋如老氏所謂獨立而不改周行而不殆彌木界切知周音智樂音洛註合繩音閣易觀以致切嘗離來地切

一陰一陽之謂道天地開陰陽二氣而已聖人合卦象與蓍數而名曰易者取陰陽互相更

易之義莊氏云易以道陰陽是也故此章專言陰陽二字以明易之所以為易者陰陽也一陰一陽謂陰而陽陽而陰循環无端也周子曰動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根是也陰陽氣也道者理也然非别有一物在氣中即是氣而為之主宰者道也程子曰陰陽非道也所以一陰一陽者道也**繼之者善也成之者性也**繼之謂陰陽之運而為造化者繼續而无息也成之謂陰陽之凝而為人物者成完而无虧也繼續流行而无息者其理則謂之善成完備具而无虧者其理則謂之性繼之成之者陰陽之氣善者性者道也**仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣**此因上文成之者性而言也此道以陰陽混成而賦與於人物則謂之性性之在人聖愚賢不肖一也而上聖大賢以下所稟陰陽之氣不能無偏

或得陽之多而為仁者或得陰之多而為知者見之之之指道而言仁者知者各因其所偏而有見於道或謂之仁或謂之知不能盡知其性之所有而全之然仁知之人雖不能全其性猶各能見其一偏至若百姓之愚不肖則日用之間无非由行此道而皆不能知仁者知者知之而不全百姓由之而不知故君子之道雖各具於性然能全而知之者少矣君子通賢聖而言此道字即上文之謂道之道也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此因上文繼之者善而言也此道以陰陽相繼而流行於天地間則謂之善仁者生物之元由春生而為夏長之亨此仁顯見而發達乎外長物之所顯者生物之仁也故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而為冬藏之貞此用藏伏而歸復乎內閉物之所藏者收物之用也故曰藏諸用二

氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收閉之然自生自長自收自閉天地无心而造化自然非如聖人之於民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者為德之盛用之藏而收閉者為業之大德之為仁業之為用其顯者流行不息其藏者充塞无間此所謂易簡之善極其至者故賛之曰至矣哉生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括无餘故曰富有

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

此以一陰一陽之謂道寓於卦象者言也陽畫變而生陰陰畫變而生陽互相變易生生不窮故曰易陽畫之奇如天氣之連亘而一者成天之象故曰乾凡陽畫皆乾非但三畫純陽為乾也陰畫之耦如地形之分斷而殊者效地之法故曰坤凡陰畫皆坤非但三畫純陰者為坤也乾坤法象之陰陽而主之者生生之易易者陰陽變易之體也其所以生生者道也

極數知來之謂占通變之謂

事陰陽不測之謂神此以一陰一陽之謂道寓於蓍數者言也窮極過揲掛扐之數以知方來之事之吉凶所謂占也貫通十有八變之變俾每變所得之占皆可行事而无罣礙所謂事也然數有九六七八之陰陽不可測知其為九六七八也變有五九四八之陰陽不可測知其為五九四八也故曰陰陽不測數者變之已成變者數之未定占在事之先事在占之後數變占事之陰陽而主之者陰陽不測之神神者陰陽神妙之用也其所以不測者道也上言乾坤之陰陽而先之以易此言占事之陰陽而終之以神以見變易之道在乎未有卦象之先而神妙之道行乎已有蓍數之後也

傳五之五章凡百一十二字知者音智下同鮮上聲註復動扶豆切夏長知兩切下同顯見賢遍切无間居限切易簡以豉切

夫易廣矣大矣以言乎逺則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣此言易畫之廣大也禦猶止也不禦言其大謂以至逺之處而言則雖无窮无盡而其用徧及无所極也静而正言其廣謂以至近之處而言則雖无思无為而其體兼該无所偏也備謂二皆具天地間衆理具備言雖至廣至大而其中纎悉不遺也下篇所謂易之為書廣大悉備是也

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉此言天地之廣大也乾坤謂天地非指易卦言也專謂无處不有直謂无可屈撓翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此以其專直而見其氣之大故曰大生焉以其翕闢而見其形之廣故曰廣生焉

廣大配天地變通配四時

陰陽之義配日月易簡之善配至德易其至矣乎言易書之廣大配乎天地之廣大先以此一句結上文兩節又推言易之變通配乎天地之四時易之陰陽配乎天地之日月蓋易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善為之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也天地之德至矣而易能配之則易之書亦可謂至也故賛之曰易其至矣乎此章曰乾天坤地曰四時日月者陰陽也曰易簡之善曰至德者道也善字因上章繼之者善而言

傳五之六章凡九十字易其至矣乎上舊本有子曰字蓋因後人欲分此句屬下章故加子曰字以别之夫音扶下同易簡以致切註同

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地上章言易書之配天地此章言聖人配易中之天地也崇德者立心之易而所得日進日新也廣業者行事之簡而所就日充日富也德之進而新由所知之崇高明如天業之充而富由所履之卑平實如地

天地設位而易行乎其中矣此天地謂易中之天地即兩儀之奇耦二畫也設位謂圓圖陽儀在左陰儀在右也易謂六子由陰陽交易而成卦也陽奇陰耦對立者天地之設位而乾陽坤陰交錯換易流行於其中以生六子也

成性存存道義之門成性具知禮知天也禮地也存存謂无時不存也道謂所由之路義謂所處之宜道陽也義陰也門謂從此出也知禮之成性常存猶天地之位設也道義皆自所存之成性中出猶陰陽之變易流行於天地間也知之崇格物致知也禮之卑誠意慎獨也成

性存存心正也道義者一身之應接萬事循理得宜无一不當也此章曰天地曰易者陰陽也曰成性曰道義者道也性字因上章成之者性而言

傳五之七章凡四十一字夫音扶知音智註之易以豉切當丁浪切

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容賾頤中深處以喻卦義之藴奥難見擬比類也諸之於也形容謂有形之狀貌可象者如天地日電雷風雲雨水泉火木山澤是也六畫之卦有畫无名其義賾而難見文王即其上下二體所象之物以擬之於是見其各卦難見之義以定其名也象其物宜是故謂之象宜猶稱也物宜謂所擬之物與卦畫之義相稱也象其物之宜稱者而以名其卦如卦之義與雲雷二物相稱則名之曰屯以雲雷欝結未能成雨之象有屯之義也卦之義與山

象二物相稱則名之曰蒙以山下出泉未有所適之象有蒙之義也此象字謂文王之名卦故以對周公之繫爻而言不以彖對爻言而以象對爻言者文王未繫彖辭之先先立重卦之名謂之象象先於彖言象則彖在其中或以此象字為如說卦所列者彼乃彖爻之辭泛引物類以取象言爻足以包之矣何為與爻辭相對而言哉若謂獨指彖辭中所言之象則彖辭中所言之象甚少不如爻辭中所言之象為多豈有舍其所言之多者乃舉其所言之少者而名之曰象乎必不然矣故知此是指文王六十四卦之名為象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮 動謂人所作為之事會如會府之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達會通謂大中至正之理非一偏一曲有所拘礙者也典謂君臣父子夫婦長幼朋友五典禮謂吉凶軍賓嘉五禮人所行之事未有出於五典五禮

之外者聖人見天下不一之動觀其極善之理以行其事見理精審則行事允當也**繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻**周公以處事之法為辭繫於各爻之下使筮而遇此爻者如此處事則吉不如此處事則凶也**言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也**惡謂厭惡亂謂棼亂文王所名六十四卦之象所以章顯天下至幽之義而名言宜稱人所易知則自不至於厭惡其賾矣周公所繫三百八十四爻之辭所以該載天下至多之事而處決精當人所易從則自不至於棼亂其動矣**擬之而後言議之而後動擬議以成其變化**擬之者比類於物以取義所謂擬諸其形容也文王名卦而謂之象者先擬之而後示人以言也言者謂其所定之名也議之者講度其理以處事所謂觀其會通以行其典禮也周公繫辭而謂之爻

者先議之而後教人以動也動者謂其所占之事也其象之所擬爻之所議皆所以成完剛柔二畫之變化蓋畫有變化而一象可作六十四象用一爻可作十二爻用也

傳五之八章凡九十五字此章後舊本有文言傳錯簡釋中孚九二同人九五大過初六謙九三乾上九節初九解六三爻辭七節賾思革切斷東亂切惡烏路切註縕于尹切稱昌證切長知兩切當丁浪切禁音分易知易從以豉切度待洛切

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天之氣專直而无間斷故其數一而奇地之形翕闢而有容受故其數二而耦天一地二者天地本數也一本而四支已有二矣而又加奇一耦二則為天三地四已有四矣而又加奇一耦二則為天五地六已有六矣而又加

奇一耦二則爲天七地八已有八矣而又加奇一耦二則爲天九地十支四加而數成焉數成於十實則奇一耦二而已此天地自然之數也河圖數與此同

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五謂一三五七九也地數五謂二四六八十也

五位相得謂一得三五七九或三得一五七九或五得一三七九或七得一三五九或九得一三五七者天之五位相得也二得四六八十或四得二六八十或六得二四八十或八得二四六十或十得二四六八者地之五位相得也各有合者凡謂總并天五位相得則合而爲二十有五地五位相得則合而爲三十又總并天地之數則合而爲五十有五凡陰變而化陽則爲水木陽變而化陰則爲火金皆以此五十五數而後完備故曰

成變化蓋一生水六成之二生火七成之三生木八成之四生金九成之五生土十成之也鬼神即此二氣之屈伸往來者其所以運行終而復始者以此也故曰行鬼神

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍如水之溢出乎地加羨之意天地之數共十位然數起於一其對為二一參之而為三二兩之而為四有一二三四而十數具矣四者正位十者積數也故以正位之四衍積數之十每一加羨以四謂之衍如算數家之因法即天地數本一支四之推也一而衍四者一并一則為五矣邵子所謂小衍之而為五是也二而衍四者二則八也并二則為十矣三而衍四者三則十二也并三則為十五矣四而衍四者四則十六也并四則為二十矣合五

數十數十五數二十數則為五十邵子所謂大衍之而為五十是也衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一為體七七為用也分者兩手總持四十有九策信意平分為二兩謂陰陽左手所持之策象陽置之於左右手所持之策象陰置之於右掛者右手就所置右策之中取一策掛於左手小指元名指之間三謂陰陽及大一沖氣兩既分則一不可見故掛此一策以與左策右策為三以象陰陽沖氣之三也揲以手數之也大衍之母至四而具大衍之子以四而衍故數策之法每揲以四以象春夏秋冬之四也奇謂揲左揲右之餘扐謂扐於兩指間也先以右手四揲置右之策別置於所置左策位之右揲竟所餘或四或三或二或一歸之於左手元名指將指之間此初扐也又以右手四揲置左之策混於已揲右策之中揲竟所餘或四或一或二或三歸之於左手將指食指之間此再扐也歷法一章十九年凡七

閏前閏至二年九月之外置後閏大率五年之間置閏者再故以掛一揲右揲左象不閏之歲三初扐再扐象有閏之歲二再扐既畢則合一掛二扐之策或五或九別置於所置左策位之左是謂一變復以兩手總持已揲之策或四十四或四十兩分二掛一揲左初扐揲右再扐如前其一掛二扐之策或四或八別置於一變掛扐之左是謂二變復以兩手總持已揲之策或四十或三十六或三十二兩分二掛一揲左初扐揲右再扐如前其一掛二扐之策或四或八別置於二變掛扐之左是謂三變而得一畫矣再扐而後掛者言第一變再扐畢則第二變又掛一第二變再扐畢則第三變又掛一也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也此言過揲之策數三變得一畫第三

變過揲所積其策三十六則曰九其策二十四則曰六其策二十八則曰七其策三十二則曰八周易用九六不用七八故三百八十四爻辭皆以九六名爻而不曰七八也若第三變得三十六策則為乾之初九其第六變第九變第十二變第十五變第十八變又各得三十六策則成乾之六畫而乾六畫之策共二百一十有六矣若第三變得二十四策則為坤之初六其第六變第九變第十二變第十五變第十八變又各得二十四策則成坤之六畫而坤六畫之策共百四十有四矣然陽畫非必皆得九而不得七陰畫非必皆得六而不得八但以易用九六故設言卦若得乾而六畫皆九卦若得坤而六畫皆六則其過揲之策數如此云爾期者四時一周匝也每歲凡三百六十五日有奇十二月凡三百五十四日有奇三百六十者正數也歲二十四氣共多五日有奇者氣之盈月十二朔共少五日有奇者朔之虛損其盈益其虛而為一期之正數三百六十日乾坤

六畫之策數亦共三百六十與期三百六十日之數符也又以上下二篇六十四卦而言凡陽畫百九十二若皆以三十六策之九計之則為六千九百一十二策凡陰畫百九十二若皆以二十四策之六計之則為四千六百八策合之共萬有一千五百二十策與天地間萬物之數符也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇也營猶言規度也易變也謂揲蓍之一變也以分掛揲歸四者營度而成一變如是七十二營為十八變而成一卦也引如文引之引謂加長之也伸謂舒展之也以此抵彼曰觸物之相同曰類長猶增益也畢猶盡也又遡其先而言四營成一變之後三變得一畫九變則得三畫而內卦之體具是為八卦中之一卦八卦者卦之小成也由九變引長而展之倍為十八變則得六

畫而外卦之體全是為六十四卦中之一卦六十四卦者卦之大成也十八變成一卦之後其卦或不變或一畫二畫三畫四畫五畫變或六畫俱變若變則以此先得之卦觸彼同類之卦增益其名曰某卦之某卦而此一卦可變六十三卦充之則六十四卦可作四千九十六卦唯筮者所值何如爾夫自八而六十四自六十四而四千九十六足以該括天下之動凡人所能為之事盡在是矣

顯道神德行道謂天之道德行謂人之所行吉凶禍福天之道也問蓍得此以占未來之事者能前知天道至幽也因占說出而幽者顯矣故曰顯道人之行事不敢自為必待決之於蓍聽從神物所告而為之則所行之事雖在人而實出於神矣故曰神德行蔡氏曰顯道闡幽也神德行微顯也

是故可與酬酢可與佑神矣主導賓飲曰酬賓報主獻曰酢故人之應接事物譬之曰酬酢佑贊助也天道幽也以占而顯則雖天之道而可以

用之應接人事矣德行人也以占而神則雖人之所行而可以賛助神之所為矣蓋所行皆神之所教訓則是以人而代神之所為也故曰佑

知變化之道者其知神之所為乎

此章自大衍至能事畢矣言蓍數之神自顯道至佑神矣言蓍占之神蓍變蓍占者神之所為也然變占之用究其所歸不外乎陰陽二畫之變化而已九六陰陽二畫之變化象天地陰陽二氣之變化也故章首天一地二至行鬼神也先以天地之數言陰陽變化之道然後言蓍數變占之神以見蓍之數而以此總結之曰知天數地數變化之道者其能知蓍數變占之所以神者乎

傳五之九章凡二百二十字天一至地十舊本在第十一章之首程子張子竝云此二十字宜在天數五上而朱子從之又案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四

字相連則是班固時此簡猶未錯也知變化之道上舊本有子曰字亦是後人欲分此一節屬下章而妄增也程子朱子竝云宜屬上章今從之期一作朞音基伸一作信音伸而長知兩切德行下孟切酬市由切酢在洛切佑舊本作祐今依荀氏作佑註復始扶豆切下復以同羨夷見切手數色主切下數筞同度待洛切加長引長竝如字長猶知兩切夫自音扶所行行事竝如字

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占辭變象占皆聖人之道在易書之中者第八章已言象辭第九章已言變占故此章合四者竝言之以謂以上易之書言謂謀議陳誨問辯應對等語辭

謂彖爻一篇之辭動謂祭祀婚姻田狩征伐等事變謂蓍策四營之變制器謂創物以利用象謂所擬物形之肖似卜筮謂叩神以決疑占謂所斷事情之可否

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

有為謂作内事有行謂作外事問謂問之於蓍以言與上以言同謂求彖爻之辭而以之發言也此三句尚辭者也其指蓍命謂令蓍之命蓍受人之命則答人所問如嚮之應聲或在遠或在近凡幽深難見之事皆遂知其方來之休咎此三句尚占者也至精謂其吉凶悔吝之辭甚驗蓋尚占然後得所尚之辭而至精之辭所以知所尚之占也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此參三也伍五也參以變謂初揲之餘右四左四再揲三揲之餘右四左三左三右四合掛一及右左之餘得九得八而為耦者凡三也伍以變謂初揲之餘右三左一右一左三左二右三再揲三揲之餘左二右一右一左二合掛一及右左之餘得五得四而為奇者凡五也通謂暢達不窒塞通伍之變五四皆為奇則參天而成天之文通參之變九八皆為耦則兩地而成地之文此三句尚變者也交入為錯綜猶綜絲之綜以作緯之絲交入作經之絲一一相間是謂錯綜極謂究竟至窮盡每以三變掛扐之數錯而綜之究竟至極則參參參為九者凡十二定為乾之象參參兩為八者凡十二定為兊之象參兩參為八者十二定為離之象參兩兩為七者凡十二定為震之象兩參參為八者凡四定為巽之象兩參兩為七者凡四定為坎之象兩兩參為七者凡四定為艮之象兩兩兩為六者凡四定為坤之象

定此六十四象與重卦六十四之數相符觀之可以制器矣此三句尚象者也至變謂其彼此多少之數不常蓋尚象必先由所尚之變而至變之變所以定所尚之象也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易謂蓍卦此總上四者而言寂閒静也感觸動也蓍枯莖爾卦陳編爾非能有所思慮有所作為也未用則寂然不動同於无情之物及有人問之一感觸而動遂能通達天下之事故而无一不知静則同乎一物動則妙乎萬物其至神不可測者如此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

極深謂卦之辭能窮極理之深邃研幾謂蓍之變能磨研

事之幾微朱子曰極深者至精也研幾者至變也澄謂唯辭之能極深也故以辭為占則可以前知而開通天下人之心志唯變之能研幾也故以變得象則可以制作而完成天下人之事務然辭占變象所以能如此者皆妙不可測之神為之唯其妙不可測故不待疾之而自速不待行之而自至謂自然而然非人所能為也

易有聖人之道四焉者此之謂也

重舉起語作結語以終此章

傳五之十章凡二百六字章末易有上舊本有子曰字與音預下同夫音扶註斷丁亂切否符肖切相間居限切閒夫役切遂徐醉切

夫易何為者也開物成務冒天下之道如斯而已者也

設問而自答開物謂人所求知者開發之成務謂人所欲為者成全之冒謂韜尸之冒謂天下之道悉包裹於

其中也此第一節總起下文六節是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑通志開物也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹无遺故於天下之疑事皆能決之也此第二節是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密圓謂七七之用无所凝滯方謂八八之體无所缺折易謂變易貢猶告也圓而叵測所以通志方而能知所以定業因蓍變所得卦內之爻辭告人以吉凶而決其疑也洗謂滌去思慮退謂退處藏謂潛藏密靜也聖人以此蓍卦六爻俾民自擇吉凶則其心脫然无累而得以退處潛藏於无為也此第三節之始吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神

武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

申上文意言不能趨吉避凶者民之所患也聖人亦為民而患之故曰同患聖人未能忘民之所患則何以能退藏於密哉蓋以其與民同患之心寓之於蓍卦有蓍之神足以知吉凶未至之事於其先有卦之知足以藏吉凶已定之理於其內俾民問蓍求卦則自能趨吉避凶而聖人之心不復以此為患也能如是者其誰乎故設問云其孰能與於此哉而又自答之也古蓋謂羲皇聰明睿知謂耳之所聞目之所覩心之所思无不能知生知之知也神武不殺蓋借不殺之武以譬不言之教教之必以武之必以殺也神於武者不待殺而敵自服以譬神於教者不待言而民自喻也明於天之道謂卦之知興猶言起立神物謂蓍之神齋戒即洗心也齋者致齋戒者

散齋皆屏絶人事不以役心也神明即神知其指蓍卦言德即上文所謂蓍之德卦之德聖人以其生知之知寓諸卦故明於天道之卦可為察民事之知以其不言而教之神寓諸蓍故興起人物之蓍可為前民用之神聖人則无所用其心若齋戒然凡民有事皆必取決於蓍卦而信其為神信其為知所以神明蓍卦之德也但舉蓍卦二者而不復言六爻之義葢二者足以該之此第三節之終

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔戶謂蓍之未分猶坤之靜翕含靜專者於內也闢戶謂蓍之既分猶乾之動直自動闢者而出也一合一分而蓍之一變成往來不窮謂兩揲兩扐左右多少之數无定也左往而來右則左少右多

右往而來左則右少左多故謂卦之象著見因象以知器生其象而制之以為器則民得而用之也不但制器可以利民之用凡出而作外事入而作内事无一不問於蓍故曰咸用之此第四節承上第三節申言圓而神之蓍因及制器者所尚之象闔闢變通蓍之圓也象器法民咸用之者其神也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易謂陽奇陰耦互相更換而為四象八卦也太者大之至也極者屋棟之名天地間之有此理猶屋之有極也易有太極謂一陰一陽之相易有理以為之主宰也氣匹也一陰一陽相匹配而為兩卦之第一畫也是謂兩儀兩儀之上各加一陽一陰則倍二而為四卦之第二畫也是謂四象四象之上又各加一陽一陰則倍四而為八卦之第三畫也是謂八卦有此八卦則其別有六十四而可用之占筮以定吉凶俾民无

所疑而勇於趨事赴功故曰生大業此第五節承上第三節申言方以知之卦因及卜筮者所尚之占二四而八卦之方也定吉凶生大業者其知也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月法謂地之理象謂天之文天地謂乾坤二卦變通謂陰陽寒暑之相禪不窮四時謂震巽艮兌四卦日月謂坎離二卦飛走草木亦有文理朝暮晝夜亦有變通列星亦懸象著明而皆不如天地四時日月之大故聖人畫八卦以象天地象四時象日月也此第六節之始言卦以申第五節之意

崇高莫大乎富貴備物致用立象成器以為天下利莫大乎聖人崇高謂位在人上富謂有四海貴謂為天子以位而言无如有四海為天子之崇高者將言聖人之利天下而先言此蓋茍无其位則雖有其德亦不能以利天下也備物蓋

指生蓍而言致用謂以之占決庶物立象蓋指畫卦而言成器謂以之制作百度古初以來若鑽燧取火合土範金造字制律歷數醫藥等類何莫非備物致用立象成器以利天下之事聖人亦有不自為而任人為之者惟有蓍卦則出於聖人神知之所獨而非他人所能古之為天下利者不一而莫大於生蓍畫卦之聖人也此第六節之中於言卦之後言蓍之前特言聖人於二者之間以表蓍卦之利皆聖人之功也

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜探如以手入内而取之索謂求之於彼鉤如以鉤引下而取之致謂至之於此亹亹猶勉勉也賾者隱而不可見如探於頤之賾而求之使隱者顯而可見也深者遠而不可即如鉤於水之深而致之使遠者近而可即也此謂蓍之靈能知未來幽深之事也定此事為吉此事為凶事既瞭然而无疑則勉勉行之而

不息也占決吉凶固亦有其他小術而皆莫能如蓍龜之卜筮言蓍而兼言龜者卜筮之理一也此第六節之終言蓍以申第四節之意第四節第五節分言蓍卦至此合言蓍卦而歸功於聖人也

是故天生神物聖人則之

天生蓍龜神物聖人則之者用之以卜筮也此第七節之始言蓍以申第六節莫大乎蓍龜之意

天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之

變化即四時之變通效之者效天地四時以畫乾坤震巽艮兌也見猶示也日月如常則是示人以吉有變則是示人以凶象之者象日月以畫坎離也此第七節之中言卦以申第六節莫大乎天地莫大乎四時莫大乎日月之意

河出圖洛出書聖人則之

河圖者羲皇時河出龍馬背之旋毛後一六前二七左三八右四九中五十以其旋毛如星點而謂之圖羲皇則其陽奇陰耦之數以畫卦生蓍洛書者

禹治水時洛出神龜背之拆文前九後一左三右七中五前之右二前之左四後之右六後之左八以其拆文如字畫而謂之書禹則其自一至九之數以敘洪範九疇洛書雖出於畫卦生蓍之後而并言之者亦言其理之一如言蓍筮而并及龜卜也此第七節之終既言著言卦矣而又言此者此為蓍卦之本原也

傳五之十一章凡三百四十字開物成務上舊本再有夫易二字陸氏曰一本无今從之立象成器舊本无象字朱子曰立下疑有闕文澄案荀悅漢紀引此文作立象成器今增

補夫易音扶者夫德夫同以斷東亂切以知音至知以睿知同易以音亦洗悉殄切與於音預齋戒側皆切見乃賢遍切見吉同大極音泰縣音玄探吐南切註求知能知知吉生知並如字餘並音至屏畀正切復言符后切著見賢遍切其別彼列切

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也四象謂奇上加奇奇上加耦耦上加耦耦上加奇耦也凡畫卦自八。而十六而三十二而六十四皆由此四者而生四象者羲皇六十四卦之畫也示謂示人以意繫辭者文王周公所繫彖爻之辭也告謂告人以言既告以言而為教為戒又定其占之為吉為凶所以斷決其疑而使之趨避也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎書不盡言言不盡意

或古有是語也上文四象繫辭定吉凶皆謂易之書也此承上文而謂書有限言无窮易經上下二篇之書豈能盡聖人之言又謂言有限意无窮雖有六十四彖三百八十四爻之言豈能盡聖人之意然則以下設問而下文答之也聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡

其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象謂羲皇之卦畫所以示者也盡意謂雖无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂文王設立重卦之名也盡情偽謂六十四名足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之怫乎性而不善者曰偽辭謂文王周公之彖爻所以告者也羲皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦之象設卦之名以盡情偽然卦雖有名而未有辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二語設卦一句在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒啓盡言之端也盡意盡情偽盡言者皆所以為天下利又恐其利有所未盡於是作揲蓍十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容

亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也項氏曰立象設卦繫辭三畫者作易之事變通鼓舞二畫者用易之事澄謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此申立象以盡意一句乾坤謂兩儀奇畫為乾耦畫為坤非謂三畫已成之卦也上云易有四象此又以四象本乎兩儀也成列謂奇耦二畫相對易謂奇耦交互相易緼謂藏蓄在中如衣之著也有陽儀陰儀則一易而成四象再易而成八卦毀謂不先列兩儀之體无此體則无以見其相易之用乾坤相易之用不可見則其一定之體殆若无所用故曰幾乎息

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之

變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業有乾坤則相易而成八卦八卦皆象有形之物而兩儀之本乎太極則无形也故有形之上者道也太極是也有形之下者器也八卦所象之物是也因剛畫之可化柔畫之可化剛而以揲蓍之變裁制之使蓍之三變得九則剛畫化柔三變得六則柔畫化剛惟得七得八則剛自為剛柔自為柔而不化也推即剛柔相推之推行謂通行此可為彼彼可為此也既有卦畫之象又有蓍策變通之法舉此二者錯之天下之民俾用之以占則得以成務定業也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻朱子曰重出以起下

文澄案象其物宜謂文王之象申設卦以盡情僞一句繫辭以斷吉凶謂周公之爻申繫辭焉以盡其言一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極猶極深之極卦即象也辭即爻也上文五謂名其所以然者也此之六存實其所能然者也神而明之即前章所謂神明其德也之指蓍卦其人謂聖人聖人不自用其神知而教民用蓍卦以占所以神蓍之爲神明卦之爲知也默即不言也聖人不以言教而托蓍卦以教民趨避吉凶是不言而成全之也聖人雖不言而能使民自信蓍卦之爲神明德行者謂聖人有德有行備陳蓍卦之象辭變占而歸功於作易用易之聖人也

傳五之十二章凡二百六十五字所以斷也下舊本有文言傳錯簡釋大有上九爻辭一節因此間隔後人遂截此以上二十四字屬上章而於書不盡言上加子曰字以為此章之首聖人有以見天下之賾上舊本有是故夫象四字東萊呂氏音訓曰衍文斷東亂切縕委引切錯七故切一作措德行下孟切註衣之著展呂切神知音至為知同

易傳纂言卷五

欽定四庫全書薈要卷三百五十四 經部

易傳纂言卷六

元 吴澄 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

八卦成列謂乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八相次也象謂文王所名之卦在其中者謂包含於其中也因而重之謂因八卦而重之為六十四也爻謂周公所繫之辭變者蓍之變命猶名也動者人之動已有八卦之時猶未有六十四卦之名也已有重卦之時猶未有三百八十四爻之辭

也剛柔二畫雖能相推變化然蓍未變則未有九六也繫辭雖名各爻為吉為凶然人未動則未有吉凶也雖未有之而其理已具故曰在其中矣吉凶悔吝因人之動而後有周子曰吉一而已動可不慎乎愚謂此承前篇卒章言蓍卦之象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者尚其變而此以動屬占者動因變而得占也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔之畫其體一定如木本之植立因蓍之變其用相通隨時所遇趣而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言蓍之變

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞謂正主之也吉凶二占正主于一勝吉勝則无凶凶勝則无吉非如悔吝之可吉可凶也觀猶示也因吉凶

之正主于勝遂言天地之丈理正主于示人日月之往來正主于明照而天下人事之動則正主于一而不可以二不吉則凶不凶則吉所謂貞勝也此承吉凶悔吝生乎動之語而言蓍之占

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣文也者效此者也象也者像此者也乾謂天坤謂地非卦名也確剛健貌隤柔順貌天地之貞觀者天則剛健而示人以易地則柔順而示人以簡周公之爻文王之象則亦效像天地而示人以易簡也此承象在其中爻在其中之語而言卦之爻與象

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂易書之內外謂易書之外爻象无非示人以動而趨吉之理然其動在乎易書之內實未嘗有動之事也人之動如是而吉不如是而凶則著見于人事而在乎易書之外矣以著之變決其嫌疑

定其猶豫而勇于趨事則功業之成皆因著之變而著見也。以上言辭言象言吉凶之占言見乎變四者備矣而又以一句結之謂聖人與民同患之情皆於易而著見此辭字兼彖文言也聖人之道四而獨歸重於辭蓋此篇為繫辭之傳故也

傳六之一章凡百四十六字趣五樹切勝繩證切觀古喚切夫音扶確苦各切易以豉切隤同推切見經電切諸本皆至下章禁民為非曰義為一章今案天地之大德曰生與此文不相屬當為下章之首屬之欲切

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義生生不已者天地之大德然天

地生物生人人生與天地合德之聖人命之居君師之位為人物之主而後能使天地之所生得以各遂其生也苟或但有其德而无其位則亦不能相天地而遂人物之生故位為聖人之大寶大寶謂大可貴重守謂保有之必得衆人之歸嚮乃能保有君師之位聚謂養之而使蕃盛衆多財者天地所生之物以養天地所生之人故聚人以財也理謂以道取而用之理財必正其辭謂取其所當取可取言之而无悖无愧者禁謂防制之蓋財者民之所同欲爭盜之所由起必設法令以禁其為非使之不敢爭不敢盜義者事理之宜理財之所宜理禁民之所不宜為夫是之謂義以下言五聖人之制作皆聚人理財之事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情包犧氏太昊也氣之有文者曰象形之有理者曰法漢書藝文志相地為形法家天有雷風日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質鳥獸之文謂動物地之宜謂植物身就人而言物該服食器用而言通同之也神明天地之氣象形質妙而叵測顯而可見者也德若健順動入陷麗止說及鼓之散之潤之烜之之屬類似之也萬物凡動植人器皆是情猶言其意義也羲皇觀于天地觀于動植近取遠取洞見兩間自然之易乃畫奇耦二畫交互成八卦以象之而天地萬物悉不外是故與其德同而與其情无不相似也天開地闢之後不知其幾萬年矣而洪荒朴略未有文字至羲皇始畫八卦實肇人文之端故將言制作之事而首言此也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離以散絲散麻糾緊而合之曰結結結之以為繩也網以

取獸曰佃罟以取魚曰漁或曰網罟通用上古之時已有結繩矣作之而為網罟者羲皇也或曰結繩而治亦自羲皇始結繩網罟二事結繩以防欺詐因以為網罟而佃漁也二說未詳孰是蓋者不敢決定之辭聖人非必模倣此卦以制此器其象相類爾又此時未有重卦之名借後來所立卦名言之故不決定其辭而曰蓋離謂重離重離兩目相承邊實中虛為物所麗結繩網罟之象人无爪牙不能敵獸之猛羲皇以前獸每食人既有網罟之後人始能取魚獸以食之而免為獸所食大哉聖人之仁乎

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耜之利以教天下蓋取諸益

神農氏炎帝也斲謂削而銳之耜者耒首揉謂揉而曲之耒者耜柄教天下者古未有粒食神農始教民稼穡者也益之二三四互坤地也上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動也

日中為

市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑案周官有三市此獨言日中者或刱市之初惟用日中後王乃增朝夕二市與噬嗑上離日中之象離中虚可藏貨市之象震動而前致民之象震二柔畫為民離明萬物相見聚貨之象離二剛畫富實貨也一剛一柔相間有相交相易之象退謂交易既畢而歸其家各得其所謂以其所有易其所无而歸各得以遂其願濟其所用也神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久黄帝軒轅氏堯陶唐氏舜有虞氏也通其變者通其所當變之事使不至于窮也變而无迹曰化上古之時民與禽獸无異有網罟而鮮食者有耒耜而得艱食者艱鮮既奏而又為市以貿遷其有无則與禽獸稍異矣然民用之未備者

猶多也風氣漸開不可如朴略之世此窮而當變也變之則通而不窮矣其能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測變而不見其迹便于民而民皆宜利之故爾凡易之道窮則必變變而通之然後可以久而无弊黄帝堯舜之通其變者易之道也九事皆黄帝時而并言堯舜者肇始于黄帝而極備于堯舜也不言少昊顓頊帝嚳者承黄帝之後因之而无所損益也

黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

衣上體之服裳下體之服上古以禽獸羽毛草木華葉蔽其體至此始以絲麻為衣裳也上衣下裳如天尊地卑上下分定故天下治乾畫奇象衣之縫台為一坤畫耦象裳之前後殊為二

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙

刳木者刳空其中為舟以浮水剡木者剡薄其端為楫以運舟水所阻隔道路不通則以舟楫度而濟之也渙巽木在坎水之上二

三四五上舟虛之象初耦二楫運于舟後之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨服者以軛加其項而使之引重載乘者以銜加其背而使之致遠道隨下震自坤而變坤為牛一奇畫在後者象所引之重物也上兌自乾而變乾為馬一耦畫在前者象前路開通无礙而可以致遠也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫郭門城門為重門擊柝所以警夜而防姦盜也暴客謂姦盜豫前二耦畫重門之象九四一奇畫而動體擊柝于門內之象坤三畫在下民安居于內而无暴客侵陵之象

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過杵以舂臼以容用之擣去粟殼而得米其利便為民亦猶皮水之得濟也小過横而觀之中二奇畫象木杵內外四耦畫象地臼

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威

天下蓋取諸睽弦木弓也兵器不一弓矢所及者遠爲長兵威天下者示有警備而使之畏也坎象弧者中剛强而上下兩陰弱也離象矢者前鏃後栝實中竅虛也睽三四五互坎弧象二三四互離及上體之離皆矢象上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯上古謂黄帝以前穴居土中營窟也野處木杪橧巢也後世聖人謂黄帝堯舜也外垣四周曰宮戶牖之内曰室棟樑之上隆者宇椽之下垂者有棟宇而成屋則可以庇風敵雨大壯下四剛棟承上而隆之象上二柔宇覆下而垂之象古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過厚衣之以薪謂以薪承藉其下而寘尸焉復以薪蓋覆於其上也中野野

中也不封不封土為墳也不樹不樹木以識也喪期无數哀盡則止无卒哭祔練祥禫之日數也棺內棺槨外棺也凡奇畫為長耦畫為短大過中四長畫九二棺底木也九三九四棺兩傍木也九五棺蓋木也初上二短畫上六棺前端木也初六棺後端木也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩說者謂民淳事簡結繩以為信大事大其繩小事小其繩以識別也書以刀筆畫木簡為文字也契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一合之以為信也契者書之始也契惟以畫記數而已書則有指事象形之變有文字則可以治百官之事察萬民之情矣書契自一畫二畫三畫四畫始至五畫則為人蓋至五而窮也窮則變矣有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故工畫耦者奇之變也又象契之上端分為二之處十三卦之制作自畫卦而始至書

契而終蓋萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也是故易者象也象也者像也此章之首第一節總叙以起下文自包犧至書契十四節言制作之事而以是故總結之謂易卦皆器物之象制器皆與卦象合也象者像似之義聖人象者材也爻也者效天下之動者也既結一章之意矣因象而及於辭謂文王彖辭以六畫之象而論一卦之材質周公爻辭以一畫之象而效人所作為之事是故吉凶生而悔吝著也又以是故結上文二句謂彖爻如此故生出吉凶而使人趨避著明悔吝而使人警悟也

傳六之二章凡四百二十九字守伍曰人舊本人作仁陸氏曰王肅卞伯玉桓玄明僧紹作人朱䊾舊本䊾作耨晁氏曰王昭素云諸本或作䊾乃合上文澄謂傳寫者譌右傍吕

字為辱也今正之通則久下舊本有是以自
天祐之吉无不利十字繫文言傳釋大有上
九爻辭錯簡重出以濟不通下舊本有致遠
以利天下六字陸氏曰一本无今案此六字
見下文羨文重出也包白交切王于況切析
天作切厚衣於既切註相天地息亮切後相
地同夫是音扶巨平可切止說音曰烜況遠
切合之音閼二市與音餘相間居限切喜樂
音洛分定封問切重載親采切春秦容切附
封古切稍新巢切鏃子木切苛見汗切揩音
曾烜音袁僄林錦切藉晴夜切寘音至復以
扶后切覆孚后切以識音志後識別同禪汀
坎切別
彼列切

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽卦震坎艮也皆一陽二陰陰多於陽陰卦巽離兌也皆一陰二陽陽多於陰故者其迹之麤德行者其理之精先麤後精兩設問而兩答之也陽卦數奇多陰則一奇二耦合成五數陰卦數耦多陽則一耦二奇合成四數數分奇耦以荅其故之問陽畫為君陰畫為民陽卦一君統二民寡能治衆主必致一得理之正為君子之道陰卦一民事二君土元二王物不兩大非理之正為小人之道道分君子小人以荅其德行之問

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德上文既言六子之卦此乃言六子自乾坤而生也易謂六子以奇耦相易而成卦故曰易乾坤者六子之所從出故曰門物猶言畫也財

禮畫於地者亦曰物乾三畫皆陽故曰陽物坤三畫皆陰故曰陰物乾陽之德坤陰之德交互相合以生六子而震坎艮有一剛二柔之體巽離兌有一柔二剛之體此八卦者與天地神明一也故曰體曰通體謂以之爲體也撰猶言所爲也體天地之撰以卦象言通神明之德以卦德言

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

此又言六十四卦自八卦而生也名謂重卦之名雜謂不一越過也於歎辭稽推考也文王所稱五十六卦之名雖其義不一而皆不過自八卦中出歟其推考重卦兩體與八卦所象相類而立名之意見其遭遇衰世憂患危懼是以推考如是其精微也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

以上三節首言六卦之體次言六卦本乎二卦而爲八又言重卦本乎八卦而爲六十四此以下總上三節而

言文王之彖辭彰往即藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡者闡而顯之也闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽上篇之藏往知來顯道神德行兼著而言此則專以卦而言也開明名卦之意而使當其名辨別陰陽之物而正言其古夫易以下諸義自文王斷以彖辭之後則皆具備矣朱子曰而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

小謂其義專而狹大謂其義汎而廣旨意也文謂修飾而不質直曲謂一偏而不該偏中如居中而四外皆通肆謂縱而不拘隱謂晦而不顯彖首所稱卦名如上雲下雷則名為屯上山下泉則名為

蒙但就本卦二體之象而生名故曰小象中所取象類如類動物則有虎尾豚魚飛鳥小狐之屬類用物則有盥薦二簋羸瓶匕鬯之屬汎及天下諸物之形而比類故曰大稱名之義雖小而其旨則遠謂推索而无窮盡也取類之義雖大而其辭則文謂假托而不質言也小者雖偏曲而局於一方然旨之遠則中而可傍通也大者雖縱肆而偏於諸物然辭之文則隱而不顯露也貳謂疑而不決用筮以占而彖辭為決所疑則行事之果如涉水之得濟故曰濟民行民於行事之失得未能明也以彖辭而知如此為得而行之則有吉報如彼為失而行之則有凶報故曰明失得之報或謂此一節蓋論彖文夫取類之大辭之文事之肆而隱爻辭亦然而此則專為彖辭言也

傳六之三章凡百六十二字小人之道也舊本有文言傳錯簡釋咸九四困六三解上

六噬嗑初六上六否九五鼎九四豫六二復初九損六三益上九文辭十一節閒隔之故與乾坤其易之門不相屬遂於乾坤上加子曰字而分為別章今定錯簡歸文言傳删去子曰字而此章復合為一德行下孟切後氏行同撰士免切於音烏夫音扶斷東亂切中如字註索悉革切為決云偽切後為彖同夫微顯音扶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古謂文王時羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫之卦而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名及辭皆前所未有故不云述而云作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋于其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意

是故履德之基也謙德之柄也復

德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履踐行也基如築土之下址積累之所始也謙恭讓也柄所執持者也復反也孟子謂君子必自反也行有不得者反求諸己如木之反本歸根也恒常久也固謂常守而不變也損省減損謂消除其私欲也修謂完補其闕也益者增益謂充長其善端也裕如加厚其衣也困阨窮也辨者識之明孟子謂人之德慧術知存乎疢疾因身之困而心識開明也井不動而及物之患普徧猶地之靜而成物之功廣博巽者柔順卑下以入則無處而不可入如利刀之裁制布帛隨其長短而裁之無不如意也始之以實踐繼之以自謙人不我是而自反己之所守必有常損其不善益其善雖處困而識愈明身不可動而不忘及物柔順卑下无入而不自得此九字之義皆處憂患之道也

履和而

至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

上文初陳九卦之名取其字義而已此再陳乃取卦義項氏曰釋卦之兩體九句皆以相反成文朱子曰如書之九德澄案和謂兌之說至謂乾之健蓋雖與物无忤而行必造極也鄉原之閹然媚世而不可入堯舜之道則傾之和而不至者尊謂坤地之卑而尊之使居艮上光謂艮山雖下於坤而自不失其為高已處人下疑若晦昧而不光然謙則雖尊他人而已亦光也小謂震一陽之動辨於物謂坤衆陰之順一陽之復甚微猶君子之自反所操甚約也然陽復於內雖微而陰順於外則衆猶君子一自反而橫逆者皆順非明於接物不能也雜謂其事不一震雷之時復一鳴似之不厭如言學不厭巽風之元日不有似之行事不一而始終不厭倦所

以為恒也先難謂方損之初如浚兊澤於下而畚土以上也後易謂既損之後如艮山之靜止而受土以成其高也長裕謂日益設謂施為之虛假如設使設或之說揠苗而長之其苗非實有長裕也虛假所為爾震雷之聲則實能助益巽風之勢而不虛假也窮謂兊澤涸於上通謂坎水流於下或謂彖傳之險以說亦窮而通之義彼葢合上下二德以釋困亨與此不同也居其所謂巽之二陽在下體水之在井中者也遷謂坎之一陽在上體水之汲而上以及物者也稱謂巽二陽在陰之前二陽體鈞其重不偏如稱物之平隱謂巽一陰入陽之內為卦之主以事二君而人莫知其所以能入二陽之故履復損井取義以下體為先謙恒益困取義以上體為先巽八純重卦但就一體取二義而二體皆然

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義

巽以行權 此章三陳九卦先後有淺深初陳雜舉卦名而每字之下先就人身言之以明其字義未及卦義也再陳乃於卦名之下說上下二體之義三陳則卦名一字之下包含上文所說卦體二義非專指卦名一字言也以猶象傳君子以之以謂取此卦之義用之於人事也踐行之履在人為德之基故名下兌上乾之義曰履其義兌和而乾至人則以此履卦之義而和行和行謂所行无乖忤也恭讓之謙在人為德之柄故名上坤下艮之卦曰謙其義坤尊而艮光人則以此謙卦之義而制禮禮者恭敬退讓自卑而尊人制禮謂制為儀則也自反之復在人為德之本故名下震上坤之卦曰復其義震小而辯於坤之物人則以此復卦之義而自知愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不答反其敬惟自知反己不責人之不親不治不答也常久之恒在人為德之固故名上震下巽之卦曰恒其義震之雷雜而巽之風不厭人則以此恒卦之義而一德一

謂終始如一也減省之損在人為德之修故名下兑上艮之卦曰損其義先損兑之澤難而後成艮之山易人則以此損卦之義而遠害為不善者有害於己減損其不善所以遠去其害也增多之益在人為德之裕故名上巽下震之卦曰益其義巽之風長裕而震之雷不設入則以此益卦之義而興利為善者有利於己增益其善所以興起其利也阨窮之困在人為德之辯故名上兑下坎之卦曰困其義兑窮而坎通人則以此困卦之義而寡怨知命安分者雖阨窮患難而无怨寡之以至於无也掘地得泉之井在人為德之地故名下巽上坎之卦曰井其義巽居其所而坎遷人則以此井卦之義而辯義己之患澤及人者義也柔順卑下以入之巽在人為德之制故羲皇三畫之卦名巽文王名六畫之重卦亦曰巽其義上中二陽宜稱於外而下之一陰隱伏於內人則以此重巽之義而行權行謂不定在一處權者稱錘前郤无定以等物之輕重而取衡之平時中是

也六十四卦其可以處憂患者不止於九夫子姑舉其大槩爾五十六重卦舉八卦七之一也八純卦舉一卦八之一也

傳六之四章凡百四十五字厭因銦切易以豉切長知兩切稱充證切行下孟切遠于願切辟充長同上疢充震切无處充許切後一處同鄉原音願闇音淹横逆封孟切時復符后切畚音本以上時掌切後而上同握音戛切涸曷各切而說音曰減省所梗切安分奉問切難乃旦切掘厚厥切錘程追切

易之為書也不可遠為道也屢遷不可遠謂其書之利於民用不可離去也屢遷謂其變易不一定也變動不居周流六虛上下无常剛柔相易

不可為典要唯變所適以卦變言也變動謂卦畫更變移動兩易其位也不居不止定在一處也周流周徧流行也六虛卦之六位也在上位者或降而下在下位者或升而上无有常處者以剛柔二畫之互相易也典要典籍中之契要常而不可易者也不可為典要謂其易而不可常也唯其變畫之所之適在何位爾案傳之單言變者謂蓍策之變言變化者謂卦畫之變唯變所適非謂蓍策也而亦單言變者蓋此言卦變之互易其位非爻變之變化其畫也不可言化故亦單言變夫子於彖傳已言卦變矣而於此又言之一體三畫自相易者復姤臨遯大壯觀夬剝所變也下體三畫與上體三畫互相易者泰否坎離震艮巽兌所變也蔡氏曰此言易道之屢遷也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母出入以度外內知懼言人事之動亦當如卦畫之變

也出謂升上入謂降下外者上也內者下也卦畫之出而外入而內者皆以其度或一體自易或二體互易六子八辟之所變各二卦泰否二辟之所變各九卦如度之分寸各有界限不可僭差人事之或出或入亦必如卦畫之出入以度其出入動循禮法使出而在外入而在內之時惕然知所畏懼此聖人作易訓人之意使謂聖人之使人如此也凡人之出入能明於聖人之憂患與民同之義以慎乃事而守之嚴雖无有師保顯為之教戒而畏懼不敢慢易惕然一如父母之臨其上也蔡氏曰此言易書之不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初始也率循也辭彖爻之辭也揆度也方所向也既盡也典常典籍中所載之常法一定而不可易者也言人於用易之始循易書之辭而揆其處事之方其道盡有常法不可變易也上言卦畫之變其道變而不常此言彖爻之辭其道常而不變也苟

猶若也其人謂聖人易之道雖如此若非作易之聖人示此道以教人則易之道不能无人而自行也蓋言易道之行于世者皆聖人之功

蔡氏曰此合書與道為言也

傳六之五章凡八十三字要去聲度如字註竝同註離艮智切更變音庚一處常處充註切辟音壁慢易以豉切度也待洛切處事呂主切

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

要如要於路之要謂遮截其歸宿之處質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以為卦之體質各名其卦而繫彖辭也爻之為言交也六位之陰陽相雜而交錯也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰耦二畫之物周公觀六爻之交錯唯其六位之時或是陽物或是陰物各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻

統於彖故先言彖下文乃分說六爻也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言初上二爻侯氏果曰初則事微故難知上則事彰故易知澄謂初如木下之本上如木上之末觀木者其下之本根難見其上之枝葉易見也項氏曰初禍福未定故其辭多擬議上已覩其成禍福判矣故其辭多決定澄案終謂上爻初爻之辭擬之者猶有商度卒竟成完而言之者終爻之辭也初與終為對擬之與卒成之為對兩句文法顛倒相互若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備此言卦中四爻中爻謂二三四五也朱子曰先儒多解此為互體胡氏一桂曰雜物謂陰陽一物自中四爻雜而互之又自撰成兩卦之德也是與非謂中與不中當位與不當位也內外卦既足以示人復自互體而辯之則是非益可見澄謂內外既有二正體之卦中四爻又成二互體之卦然

後其義愈无遺缺非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失居猶坐也要具存亡吉凶之所歸則六爻之義坐而可知矣又謂知者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而後歸重於彖蓋為結語與章首起語相始終下文則又更端而言中四爻也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利

遠者其要无咎其用柔中也二與四同是陰位若皆以柔居之則六二六四同是以柔居陰故曰同功然其位則有遠近之異五爲一卦之尊位故遠近皆自五而言二與五應爲遠四與五比爲近以位之遠近有異而其善亦不同遠者意氣舒展而多譽近者勢分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者衆爾近也二字釋四多懼謂四之所以懼不能如二之譽者蓋迫近尊位不得自安故也柔之爲道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜若不利二遠於五而其歸得以无咎者以其用柔而居下卦之中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三與五同是陽位若皆以剛居之則九三九五同是以剛居陽故曰同功然其位則有貴賤之異五天子之位爲貴三諸侯之位爲賤以位之貴賤有異賤者剛居剛爲大過而多凶貴者剛

居剛為適宜而多功二多譽四多懼之上有其善不同一句而三多凶五多功之上无之者譽懼雖不同而皆可謂之善凶則不可謂善矣故不言也等謂兩相比並而有品級貴賤之等也五字釋三多凶謂三之所以凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴者同不宜以剛居剛故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔居之則不勝其任而危惟剛居之則能勝其任而有功也

傳六之六章凡百四十四字要一選切後同易知以豉切夫音扶撰士免切知者音智思先次切勝音升註商度待洛切竟音敬復自符后切五比皮二切勢分符閒切

易之為書也廣大悉備廣謂如地之无所不容大謂如天之无所不包悉備謂人物之理纖悉具備於其中有天道焉有人道焉有地道焉此言三畫之卦天道謂上

畫象大覆於上人道謂中畫象悉備於中地道謂下畫象廣載於下兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也此言六畫之卦兼猶言雙也一手持二秉曰兼三畫之卦象三才三才各一而已一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而為六畫者此也有六畫則初二為地道三四為人道五上為天道各兩其一而為六六者非有他也以三才之道各有陰陽也道有變動故曰爻爻有等。故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道即上文所謂天道人道地道也有變動謂卦位之為天為人為地者有更變移動也三畫之卦重為六畫惟初為地道上為天道不改移，中四畫皆有改移二人也而為地三天也而為人四地也而為人五人也而

為天故曰道有變動陰位陽位交錯相間謂之文三畫之卦不曰文者无陰陽相間也既有六畫而三才之道改移其位然後初為地之陽二為地之陰三為人之陽四為人之陰五為天之陽上為天之陰相交錯而謂之爻也等如上章貴賤之等各爻之畫比竝有不同故曰有等其有等不同者或是奇畫則為陽物或是耦畫則為陰物也二物相雜在六位之中然後成文若陰陽純而不雜則不文矣文不當謂陽物居陰位陰物居陽位當位者多吉不當位者多凶吉凶由當不當而生不言當而但言不當者省文自可見意也

傳六之七章凡六十六字註覆孚后切間居限切下同省文所梗切

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪殷之末世謂紂周之盛德謂文王因第四章之起語而申言之彼但言其時此并言其人也此卒章

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也是故以下終第一節

之第一節

之意危者懼而不敢安也易者忽而不知懼也文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋謂人之處事其心危懼則可保平康其心忽易則必至傾覆使者理有必至若或使之云爾前篇以易則易知言乾之善此章又以易者使傾言人之恐易知之易敬勝怠而其心易直也使傾之易怠勝敬而其心忽易也字雖同而其意正相反其道謂作易之道物猶事也不廢謂具備於中而无所棄遺也易之道雖无一事不該然不過欲人於每事自始至終以危懼之心處之其指歸欲人之无咎而已易有象辭有爻辭而所謂其辭危者乃專以文王彖辭言何也蓋繫辭自文王始周公不過補文王之未及為者爾无異旨也父統子業但言彖辭

而文辭在其中矣下文則皆兼彖爻之義而言也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

言聖人作易之道本乎天地也乾坤謂天地非卦名也天之健地之順造化流行常易常簡无有繁難也又豈有妨害之者而天地猶且知險知阻人事則不无妨害之虞其可忽易而不危懼乎天地之知險知阻非如人之知也天之下凡有險陷之處天皆臨而照之是天下之險天无一不知也地之上凡有阻礙之處地皆載而有之是地上之阻地无一不知也作易聖人能如天之知險故凡可以陷害於人者必為之指示以通其志使人皆灼見則其心開釋而說懌能如地之知阻故凡可以妨礙於人者必為之處置以成其務使人皆慎行則其慮精審

而研覈定其所占之如是則吉如是則凶使人之於事无疑有決而勉勉為之也此第二節

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

是故以下終第二節之意云為言動也人能以易中陰陽變化之道而用之以言用之以動則於事皆可以吉而有祥必不至於凶而有災也或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以決疑易之用惟此四者而已云為象占即上篇所謂以言以動以制器以卜筮也此四者皆聖人本諸天地之道以教人者故天地設位於上下雖有此道而不能使悉由此道聖人作易教人由此道所以成天地之能也成謂有所闕而完足之鬼謀謂覡巫與如中庸可以與知焉之與人謀義文之易而用之以占凡有一事既謀之於人又謀之於鬼而後為之則所為皆合易

道之教雖其愚不肖亦可以與聖人之能也健順易簡知險知阻此天地之能説心研慮定吉凶成亹亹此聖人之能而成天地之能也云為之祥象占之知此百姓之能而與聖人之能者也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷

八卦謂六爻四象之上下二體也項氏曰八卦以象告謂卦之以四象示人爻彖以情言謂辭之以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷再言辭之所以諭人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變動之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利蓋因變而成卦則以成卦者為利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本彖矣故有在彖為主爻而在本爻則為凶者如震之九四震驚

百里可為祭主而在本文則為泥而未光之類是也故曰吉凶以情遷觀象之本辭則為遷易也登謂變動即第五章所謂變動不居者言卦畫之更變移動其位也爻象以情言象與爻皆言情也吉凶以情遷則情專屬爻而不及象何也蓋變動以利言利亦自情而生也象亦有情爻亦有利互文也此第三節

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是故以下至篇終皆終第三節之意愛惡者情也相攻謂相愛而相惡也遠謂應近謂比相取謂遠取遠近取近也情之真者曰情情之非真者曰偽相感謂情感情偽感偽也愛惡遠近皆有情偽或以情相取或以偽相取情偽皆有愛惡其相愛或真或偽其相惡亦或真或偽偽者情之反害者利之反凡占曰不利无攸利者害也項氏曰自此

以下皆言吉凶以情遷之事以六爻吉凶悔吝之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近情偽姑就淺深分之若錯而總之則相攻相取相感之人其意皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也一稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之近而不相得則惡相攻偽相感近不相取則愛相攻情相感近相取者為相得

矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子之已言者三其未言者三總之凡六條然此據近之比爻言爾若遠之應爻及主爻亦當各備六條總之為十八條矣嘗以此十八條之例考之爻辭皆合乃知作傳聖人以此該括易之辭情至為精密而諸家註釋唯項氏能究其底蘊焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

上章言易之辭皆由情而生此又以人譬之人之辭亦由情而生也將欲倍畔猶未發露中有所慊唯恐為人所覺故其辭慙作中心疑惑不能剖決意謂如此又恐不如此故其辭如木之枝兩間端岐不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困阨沮喪失所操守故其辭卑屈不伸叛疑吉躁誣失者人之

六情有不同故慙枝寡多游屈其六辭各因其情而不同爲朱子曰卦爻之辭亦猶是也澄案此篇之首章泛言辭變象占四道而末句歸重於辭且以本於聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言象爻之辭本又本於易之情以終繫辭之傳蓋唯聖人之情能知易之情而繫易之辭也是爲一篇始終之脉絡云

傳六之八章凡二百五十四字研諸下舊本有侯之二字案王氏略例无之晁氏曰王昭素司馬溫公皆以爲衍字易者恒易以豉切要一遥切夫音扶行下孟切訛音曰與能音預惡烏路切註必爲之云僞切與如字與知之與與於而與鼓音預比皮二切繫辭傳上下篇共二十章章首發端以天地字者三以聖人字者二以易字者十一以象爻以一陰一陽以八卦以陽卦陰卦者各一舊本有子曰者六先儒以爲後人所加今考之易共呈

矣乎知變化之道者其知神之所為乎皆是前章之結語後之分章者欲以此為後章之起語書不盡言乾坤其易之門邪皆是連上文共為一章後之分章者欲分截自此別為一章故四處各加子曰字以別之易有聖人之道四焉者是再提章首起句為結句聖人立象以盡意是以答語答上文問語故兩處亦各加子曰字今並刪去庶俾讀者不致生疑而妄謂繫辭傳非夫子所作云

易傳纂言卷六

謹案卷五第五頁後四行舊本有是以自天祐之

刊本有譌原祐譌佑今改

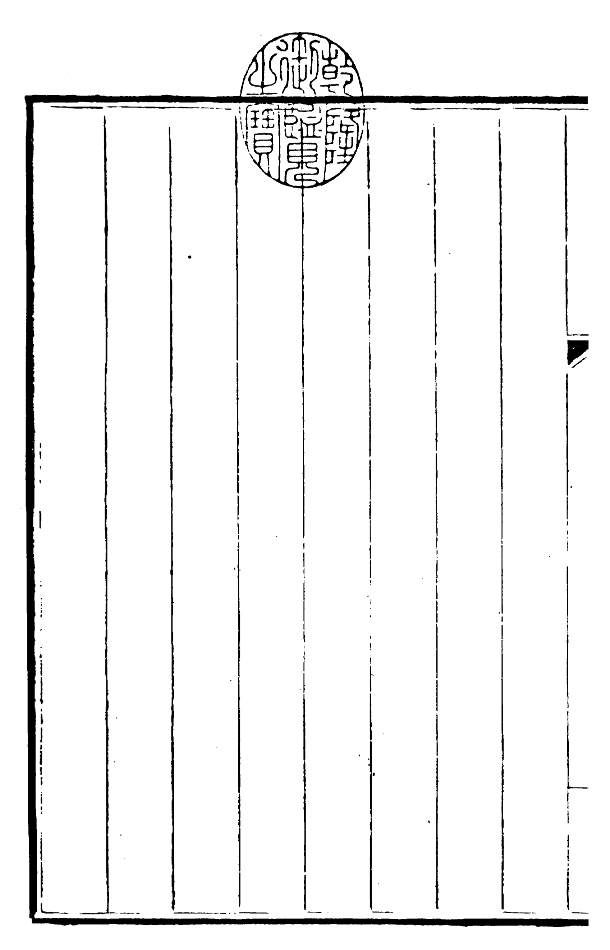
第十一頁前四行備謂二皆具按二下有脱字

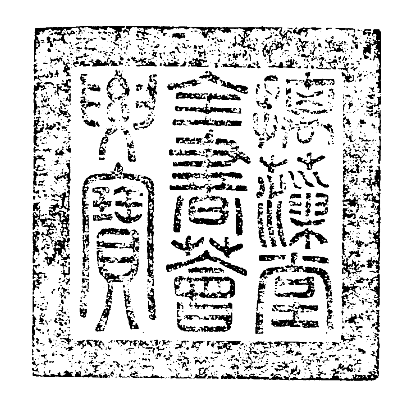
第十一頁後四行亦此易簡之善而已刊本易簡

譌簡易今改

第二十四頁前八行以其旋毛如星點而謂之圖

刊本其譌象今改

乾隆御覽之寶

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣費思綸

謄録監生臣張霦

欽定四庫全書薈要

經部

易傳纂言卷七至十

詳校官祭酒臣韋謙恒

易傳纂言卷七

元 吴澄 撰

文言傳 文言者彖文之辭也案繫辭傳曰其辭文謂彖爻之辭文其言而不質直言之也此篇夫子所以釋文王周公之文言故曰文言傳繫辭傳者統論聖人繫辭之意也文言傳者詳釋經中文言之辭也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞此一節釋乾彖辭彖辭本意謂元者亨而利於貞元言其人貞言其事亨利言其占也夫子於此釋元亨利貞四字而分為四德後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言也元如人首在衆體之上於時為春先乎四時於人為仁統乎五常故為衆善之長亨如享禮萃諸物之珍於時為夏萬物茂盛於人為禮多儀備具故為嘉美之會利如刃刃之利於時為秋凡物各遂不相妨害於人為義凡事得宜无所乖戾故為義之和貞如木身之楨於時為冬物皆歸復而有藏於人為智物皆辨察而有立故為事之榦榦者木之枝葉所依以立智之能立事亦猶是也項氏曰在事之初為善善之衆盛為嘉衆得其盛為義義所成立為事一理而四名之登案春秋左氏傳亦載此言但善字作體字彼釋人首之元此則假借元字以名天德故改體為善蓋自昔有此訓詁夫子述之爾君子謂用易之人法乾之元而以仁為體則善之長在已可以為人之長矣合禮

之合如合樂之合謂會聚備具也法乾之亨而嘉美會聚則美物衆盛可以備具乎禮矣法乾之利而宜利於應物則可以不乖乎義矣法乾之貞而智之正如木楨之固則可以為事之幹矣春秋傳元君子字嘉會作嘉德此加君子字以表用易者改德為會乃與上文協而得亨字之意君子如是則為能行此四德而亦如乾之元亨利貞也

初九曰潛龍勿用何謂也龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此一節釋乾初九爻辭龍德喻聖人之德隱釋潛也易變移也成完全周足也不易乎世者有守於中不隨時俗而變移也不成乎名者无願於外不使聲實之周足也遯世身隱而不見也不見是人不以之為是也不隨世而易則不肯以身殉世故雖隱遯於世而亦

无悶不使其名之成則不肯以身殉名故雖不見是於人而亦无悶樂則行之釋上文无悶二句憂則違之釋上文不易不成二句樂者謂无悶也行之謂為之也憂者謂非其所樂也違之謂不為也不求見於世不求知於人者此其所樂也則為之易乎世成乎名者此非其所樂也則不為確堅貌拔如拔木之拔謂其志堅確不可轉徙而他也

九二曰見龍在田利見大人何謂也龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

此一節釋乾九二爻辭朱子曰正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意溍謂中正釋見而在田也以下卦言初在下三在上二正當其中也庸言以下釋大人閑邪外物不能入也應物而中不動故實心不為物所引而常存於中也善世以下釋利見之意善於

一世而不自驕德之及人者博而人皆化蓋雖居下位而德已著故世之人利於見之也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣此一節釋乾九三爻辭九二言大人之德九三言君子之學進德修業釋終日乾乾夕惕若君子終日乾乾至夕而猶惕若者何哉以進其德修其業也進謂日新不已修謂徧舉无遺忠信以下詳言進修之目忠信者盡心於中而達乎在外之信也心常實則德无時不進矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也事皆實則業无一不

修矣居猶居貨之居雖未徧為而已藏積於此也知至知終知也至之終之行也可與猶論語之可與共學先知所至而行以至之則自其動之微而趨於善故曰可與幾也幾者進德之端也既知所終而行以終之則制事之宜皆存於此故曰可與存義也存猶居也義者修業之方也知至至之可與幾格物致知而誠意也知終終之可與存義盡性至命而理於義也居上在下釋厲以下體言則三居上畫故曰上位以二體言則三在下卦故曰下位不驕不憂釋无咎程子曰君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

此一節釋乾九四爻辭朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進

也澄謂下釋在淵進釋躍无常无恒釋或或則不必其然故下兼上言或自淵而天也進兼退言或未躍則潛也下在淵而退潛上向天而進躍皆未可必故曰无常无恒非為邪非離羣釋无咎自下而上以向乎天者非敢為干上之邪而不臣也不退而進以躍出乎淵者非欲離在下之羣而為君也時當然爾平日之進修固欲其及時也時之及則其上進為无咎矣舜自匹夫之賤而陟帝位之貴湯武去諸侯之卑而就天子之尊時之當其可也舜與湯武何心焉豈為邪離羣也哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此一節釋乾九五爻辭鶴鳴而子和蟲雄鳴而雌應一雞鳴則衆雞皆鳴同聲相應

也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引鍼同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之龍與則致雲雲從龍也虎嘯則生風風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩作起也物猶人也覩見也作字釋飛而在天覩字釋利見程子曰龍德升尊位人之類莫不歸仰朱子曰本乎天謂動物本乎地謂植物澄案動物首在上親上也植物首在下親下也先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦是諄複言之而以各從其類一句總結上文九句也或以同聲為震雷巽風之聲同氣為艮山兌澤之氣水流濕為坎水趨兌澤火就燥為離火焚艮山雲從龍為坎震風從虎為巽離本乎天為震雷巽風坎月離日之統於乾本乎地為坎水離火艮山兌澤之統於坤其說陋矣案夫子託物廣喻非取卦象所擬也

上九曰

亢龍有悔何謂也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也此一節釋乾上九爻辭陽貴陰賤貴謂九為陽畫也无位者陽不得陽位也高謂上居上卦之上也陽為君陰為民者純陽无陰也賢人謂九三在下位謂在下卦也敵體而不應上故上无輔貴釋九之為龍高釋上之為亢无位无民賢人不為之輔故有悔也然亢者天時有悔者人事吉凶悔吝皆生乎動亢極之時宜靜退不宜動進動而後有悔也識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔洪範言用作凶言靜而不作亦不凶也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也此一節申乾彖

傳意下釋潛與象傳同時舍謂龍之在田猶在下位未為時用也行事謂行其進德修業之事試猶嘗試之試自試其可躍而後躍非必於躍也上謂在天上治居上而治下也窮謂亢災謂有悔亢而有悔者時至於窮而有災也乾元謂以乾德居元首之尊用九者剛變為柔以柔濟剛而治天下故天下治也潛龍勿用

陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此一節再申象傳意陽氣潛藏於地中象傳所謂陽在下也天下見其文明之德而化象傳所謂德施普也行即行事之行進德修業時當如此故曰與時偕革謂變革離下而升上也有天德而位天位故曰位乎天德極者窮而止也三之當行上之當止皆因其時故亦曰

與時偕也剛柔適中天之則也則者理之有限節而无過无不及者也澄案此前半章釋一彖六爻已竟又申繹象傳至再推演周悉以見彖爻之辭義理无窮藴奥難盡然獨於乾卦如此者蓋以六十四卦之首卦故特致詳焉以下後半章重釋乾卦彖爻七節則與第二章釋坤卦彖爻七節相似

乾元者始而亨者也利貞者情性也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此一節申乾彖傳意彖傳以大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形五句釋元亨此約其言謂乾元者始物而能致品物流形之亨者也彖傳以乾道變化各正性命保合太和乃利貞四句釋利貞此約其言謂利貞者其情无

所不利於其性之貞也又總元亨利貞而以始言元美言亨利天下言利不言所利言貞謂乾始物之元能以嘉美之亨為利而利天下但言利貞不言所利之為何事蓋所包甚大非止一事之貞而已故贊之曰大矣哉其曰大哉乾乎剛健中正純粹精者又言元也彖傳言大哉乾元此言其所謂大哉者以其德之如是也剛健而中正則其剛健无過无不及而不偏純剛純健故不雜不駁矣而中且正焉則至精之剛健而非其麤者也然惟九五足以當之乾之元九五也曰六爻發揮旁通情者又言貞也發如發矢揮如揮手旁廣也通達也彖傳以六位時成言聖人之貞此言六爻隨其時位發揮其辭俾各得其貞者所以廣達其貞性所利之情也曰時乘六龍以御天者又言利也彖傳以此一句言聖人之利而此重言之也曰雲行雨施天下平者又言亨也彖傳以雲行雨施言天道之亨以萬國咸寧言聖人之亨此言天下平者即萬國咸寧也君子以成

德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也此一節再釋乾初九爻辭成德謂內有其實外有其名名實兩全无所虧欠行謂身之所行日可見謂顯著於時當日人皆可得而見人不可見曰隱人所可見曰見君子若以成德為行則其所行之行皆當日人所可見者初九之潛隱晦於時而未顯見則非所謂日可見之行也所行內實有餘外名不足而未完成則非所謂以成德為行也隱而未顯見者潛之象行而未完成是欲其弗用也故占云勿用

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也此一節再釋乾九二爻辭前釋初九九二皆曰龍德謂聖人也再釋皆曰君子則通學知利行者而言學效也有所未知則效知者以求知之蓋理具於心而

散於事物事物之理有一未明則心之所具有未盡必博學周知俾萬理皆聚而无所闕遺故曰學以聚之辯剖决也既聚矣必問於先知先覺之人以剖决其是否故曰問以辯之寛猶曾子所謂弘張子所謂大心也居謂居業之居居問既辯矣必有弘廣之量以藏蓄其所得故曰寛以居之仁者心德之全天理之公也既有以居之矣心德渾全存存不失應事接物皆踐其所知而所行无非天理之公故曰仁以行之學聚之以知其理仁行之以行其事問辯之以審别所當行於學知之後寛居之以存貯所已知於仁行之先寛之所居即學之所聚者仁之所行即問之所辯者學至於是則為大人雖居下位而其德乃君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此一節再釋乾九三爻辭九三重剛而不中七字為句下九四同重剛謂重乾九三居下乾之終接

上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛不中者已過九二未及九五也不在天則非上卦之中不在田則非下卦之中所處在下之上危地也以其重剛用之於學能乾乾不懈又因夕之時而惕若知懼則雖處危地而无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此一節再釋乾

九四爻辭六畫之卦三與四皆人位也然九三下履二地乃人所常居之處九四上戴五天在人頭上空虛之間故曰中不在人不在天不在田又不在人則无依倚停駐之所故疑而未決可以至天則自淵躍出經由乎四而遂上於天若未可至天則且當在淵而潛未可望四而躍也蓋四之位可經過而非可停駐必審其可躍而後躍乃无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與

四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎此一節再釋乾九五

文辭九二九五皆大人前釋九二咸言其德釋九五則不言其德但言人之利見至此再釋乃言九五大人之德與前所釋互相備也夫天專言之則道也此雖兼地言之而曰天地然與專言天之一字者同蓋以其主宰之理而言非指輕清之氣為天重濁之質為地也日月四時鬼神皆天地之氣所為氣之有象而照臨者為日月氣之循序而運行者為四時氣之往來屈伸而生成萬物者為鬼神命名雖殊其實一也其所以明所以序所以能吉能凶皆天地之理主宰之天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明曰序曰吉凶也程子曰天地者道也鬼神者造化之迹也大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也朱子曰日月四時鬼神是指

形而下者人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形形體而不能相通大人无私與道為體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為黙與道合後天奉時謂知理如是奉而行之爾謂人弗能違故聖人作而皆利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此一節再釋乾上九爻辭進退言人事存亡得喪言時命得與存之時進之時也喪與亡之時退之時也但知其得與存而進不知其喪與亡而退所以亢也知進之有退存之有亡得之有喪而處之至當各得其理之正則可以不亢而无喪亡之禍矣故唯聖人能之知進退存亡下不再言得喪者省文

傳七之一章凡七百五十六字釋乾卦彖爻之辭萬本何謂也六句之下各有子曰共十

二字蓋後人所加德博而化之下有易曰見龍在田利見大人君德也十三字蓋下文重出情性也作性情今依鄭本知得而不知喪之下有其唯聖人乎五字亦下文重出决定胡氏以為羨文長知兩切下同樂音洛見龍未見並賢遍切庸行為行之行並下孟切幾平聲離力智切舍音捨施時智切夫音扶先天悉薦切喪昔浪切註身隱而不見曰見顯見並賢遍切予和狩臥切乾物音干審別彼列切夫天音扶省文所梗切

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此一節申坤彖傳意彖傳言至哉坤元此言其所謂至哉者以其柔靜之至而又剛方也坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而

闢之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體隤然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周无虛欠缺故曰方方即六二爻辭所謂方也坤之元六二也乾之九五不徙剛健而能中正故為乾元之大坤之六二不徙柔靜而能剛方故為坤元之至彖傳言後順得常此言後則順而得所主是有坤道之常也彖傳言含弘光大此言靜翕之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝也彖傳言乃順承天此言坤道之順承天之健而隨天之時以行也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言慎也

此一節釋坤初六爻辭為善則有福慶為不善則有禍殃必然之理也然皆自

小而積以至於大小善積而為大善則福慶亦大而為餘慶小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃程子曰家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也朝與夕漸不可長小積成大辯之於早使民下之惡无由而成乃如履冰之戒也澄謂履霜於純坤將用事之初知陰之始凝而漸盛堅冰必至於純坤既用事之後也不善之積必為大禍殃亦如此防幾杜漸者當慎之於初不可坐待其由漸而積以至於極也

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此一節釋坤六二文辭象辭之所謂直者言坤體之上下也方者言坤體之東西南北也此就人言之則直者言其心體之正也方者言其制事之義也正之存於中如物之

直而不斜倚義之應於外如物之方而不虧缺也程子曰君子主敬以直其内守義以方其外敬立而内直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎朱子曰不孤言大也澄謂兩者對峙之謂立有敬直而无義方有義方而无敬直則獨而不兩孤而不可以為大敬義兩立德乃不孤釋直方然後大也不疑其所行釋无不利

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此一節釋坤六三文辭項氏曰陰雖有美含之絕句以含之連下文讀者非澄謂陽明陰晦陰雖有章明之美亦含藏於内而不顯露陰者為臣之道也故臣以之而從王事者不敢居其完全之功蓋地道但得天道之半妻道臣道皆然无成者无全功也天始物而地代天生物以終天之施代猶繼也繼陽之後而終之

也不有其始但有其終闕其半而不完全故曰无成夫倡於前妻隨於後君令於始臣行於終是亦无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此一節釋坤六四爻辭上卦為天下卦為地上下體不相應有天地否隔之象四居上下體之際故發此義四變為剛則如否卦之初六九四亦天地不交也變化謂天地交而變化生萬物此以小氣數言一歲之春夏也閉謂天地不交而閉塞不相通此以大氣數言一運之秋冬也春夏天地變化而草木蕃秋冬天地閉塞而草木瘁歲氣然也盛世君臣和同而賢人出衰世君臣乖隔而賢人隱運數然也各言其一者互相備也或云皆言運數也特其盛衰治亂似有一歲之春夏秋冬爾草木蕃者召南所謂朝廷既治庶類蕃殖也賢人隱者洪範所謂百穀不成俊民用微也項氏曰草木且蕃況於人乎言盛者要其終也賢

人隱則物從之矣言衰者記其始也程子曰天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絶賢人隱遁四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也　君子

黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也　此一節釋坤六五爻辭文辭曰黄裳言以中央之色為下體之飾以譬君子之德美在中心而形見於身為事業也黄中黄色在中也通達也理身之膚腠也東方青南方赤西方白北方黒皆偏位唯中央黄色為正位也居體居下體也黄在中而外達於身之膚腠者以正位之色為裳而居於身之下體也美在其中謂黄中正位暢於四支謂通理居體君子之發於事業以飾其身由其中心德美之至也故自中心而發為飾身之事業亦如在中黄色之美而為飾身之裳也裳之所蔽者二足而言四支者立言之法如此也項

氏曰黃中正位美在其中屬黃字通理居體暢於四支屬裳字

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此一節釋坤上六爻辭疑如禮記疑於臣疑於君疑女於夫子之疑謂與之並也六陰同類同類之中一陰獨疑於陽五陰其肯從之乎必與之戰矣戰者五真陰敵一偽陽也坤本无陽上六變而為陽若不稱龍則不見其已變為陽也雖已變為陽而本質則陰故其遺傷也稱血以見其雖變為陽而未脫離陰類也血者陰之傷而上六之陰異乎真陰故其血玄而黃若真陰則有黃无玄也蓋玄者新變為陽之色黃者舊質為陰之色也玄黃之血相雜有天陽之色又有地陰之色以見其非臣亦非君也項氏曰玄黃者上下无別所謂雜也曰疑於陽曰嫌於无陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言

陰之似陽臣之似君楚公子圍之美
美君哉也然終以野死則亦何利哉

傳七之二章凡二百五十六字釋坤卦彖文之辭蓋言愼也舊本愼作順朱子曰古字順愼通用此當作愼言當辯之於微也今從之
爲其云僞切離力智切夫音扶註漸不可長

知兩切要一遥切形見見
其並賢遍切元別彼列切

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此一節釋否九五爻辭自處於危者乃自安其位之道也凛乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也九五否將休矣

而不忘戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也爻辭亡字失物之亡傳所謂亡亡國亡家之亡案繫辭傳明中古聖人憂患之深意而蔽以一言曰其辭危此傳於乾坤二卦外釋諸爻之辭而首及危之一字夫子之意亦文王周公之意與

同人先號咷而後笑君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此一節釋同人九五爻辭君子之道不皆同也以身之行則出處或不同以口之言則默語或不同然二人之心既同則言行不必同而无能間其同者故同心者之行譬如至利之器可斷至堅之金无物能梗礙之也同心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香无物能障隔之也九五六二其心同一中正其先暫為三四所間而號咷其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所能梗礙

障隔也

易曰自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也此一節釋大有上九爻辭天謂上九順謂六五得坤之柔中人謂九四信謂九四剛實六五履剛實之四所履者信也五為心位能思而得坤中之順以順上九之陽思乎順也上九陽剛為賢而六五尊之在己上所尚者賢也六五有履信思順尚賢之德不但九四之人助之而上九之天亦助之是自天而祐之也宜其占之吉而且无不利也

勞謙君子有終吉勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也此一節釋謙九三爻辭勞謂竭

其力勞者有功之本有功者勞之效厚之至謂非氣量淺薄者所能也德言盛釋勞字禮言恭釋謙字言助辭如說卦傳之說言成言詩之薄言駕言也致恭謂勞而能謙存其位謂有終而吉程子曰有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也以其德則至盛以其自處之禮則至恭所謂謙也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非謂保其位而為之也言能致恭所以能存其位如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言有令名者為善之故也知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可

識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此一節釋豫六二爻辭知幾謂知之於其事未顯著之先所以為神也君子謂六二有中正之德也上謂六三下謂初六六二上比三下比初然六二中正初三柔邪雖比近而不同情交而不諂不瀆者也蓋九四以不中不正為豫樂之主而三比之初應之初三者四之黨與也二中正自守不肯阿附四之權勢故雖四之黨與亦不與之深交者杜絕阿附之事於幾微之時也故曰其知幾乎幾者動之始其端眇芒要終而論其後或謂六二之貞吉或謂初三之凶悔皆以阿附不阿附而判所當辨別於始也其始吉凶雖未顯著而其端可見矣故曰先見者也作如作者七人之作謂起去而退處也穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也二介於三雖未措足於四之剛而已知其如石矣謂三為互坎之下畫與四同體也寧用終日謂雖與三比而不

久留於三速退處二以自守其見早也幾動之在先者雖微而吉凶之先見者則彰六三之為比者雖柔而其前之為四者則剛知所動之微而已知其後之必彰矣不待見吉凶而始知其彰也知所比之柔而已知其前之有剛矣不待近九四而始知其剛也非知幾其孰能之程子曰見事之幾微者其見必早如交於上以恭巽過則為諂交於下以和說過則為瀆君子見於幾微故不至於過焉幾者始動之微吉凶之端可先見而未著者也明哲見幾而動豈俟終日斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對君子見微則知彰見柔則知剛知幾如是衆所仰也故曰萬夫之望

小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此一節釋噬嗑初九爻辭小人愚下不知不仁之事為可恥不知不義之

事為可畏故不誘以利則不能勸其為善不懾以威則不能懲其為惡噬嗑之初聽訟之初也初九為初犯之人逮捕方至情實未明拘以足械防其走逸而待訊及其既訊則無可罪而得釋免其小人一受小威之懲因此知恥知畏以受大刑為戒而終身不敢為惡則此一小懲反為小人之福所以暫屨滅趾之校而卒無再犯之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此一節釋噬嗑上九爻辭為善者必有利益自小善積為大善而後成名為惡者必有害傷自小惡積為大惡而後滅身小人无知以人之嘗為小善而未成名則以為无益而弗之為以己之嘗為小惡而未滅身則以為无傷而弗之去

於是長惡不悛犯罪至極噬嗑之終聽訟之終也上九為怙終之人獄辭既具罪名已定錮以首械表其罪犯而待刑此積成大惡而不復可以揜覆犯至大罪而不復可以解脫者所以既荷滅耳之校而卒受刑誅之凶也傳文滅身之滅滅死也經文滅耳之滅滅沒也

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此一節釋復初九爻辭項氏曰殆將也庶幾近辭朱子曰言近道也程子曰顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遠改乃不遠復也過既未形而改何悔之有復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初陽來復處卦之初復之最先不遠而復者也失而後有復唯失之不遠不遠而復則不至於悔也

初六藉用白茅无咎苟

錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣此一節釋

大過初六爻辭苟猶若也慎謹敬也薄猶輕也術猶道也大過之時四陽過盛初六以卑弱之陰在下承藉四陽其謹敬亦過甚譬之祭物若但錯之於地亦可矣而必藉之以茅謹敬之至也夫茅之為物雖輕非可重者而用之以藉祭物則其用可重也人能謹敬於此所行之道則凡事皆無所失矣聚氏曰天下之事過則有失唯過於慎則无所失故无咎

傳七之三章凡四百四十九字釋上經八卦九爻之辭此章并第四章舊本錯簡在繫辭上下傳二篇中蓋夫子既釋乾坤二卦其餘六十二卦三百七十二爻之辭不能徧釋故

上經釋九爻下經釋九爻以發其例而他爻可以類推是為文言傳後人以所釋乾坤二卦之辭附入本卦於是所釋上下經十六卦爻辭十八節不能成篇遂散入繫辭傳離為三處顛倒棼亂特甚如釋大有爻辭内十字斷簡重出至再釋乾彖文既附於乾卦而釋上九爻辭一節亦復重出雜於十八節之間但少上九曰何謂也六字今悉更定釋否九五豫六二噬嗑初九復初九四處竝增子曰字發端釋同人九五大有上九謙九三大過初九四處竝增子曰字在所引經文之下唯釋噬嗑上九一節末增其所增者今刪去吉凶之先見舊本无凶字號平聲斷金東管切先見陸賢遍切今讀如字斷可東亂切校胡校切弗去羌呂切何河可切復行符后切藉疾夜切錯初故切夫音扶註意與音余之行

言行常行並下孟切閒居限切遠閑音問說言音曰夫君子音扶非為豈為並云偽切要一逺切辨別斷別判別並彼列切和易以豉切弗之去羌呂切長惡知兩切悅七全切不復符富切覆孚后切荷河可切而中真仲切

易曰憧憧往來朋從爾思天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此一節釋咸九四爻辭九四變剛為柔舍其正應之感其意憧憧不定昵於近比之感四往感五五因四之感而來感四私意相感非此心正理之感也夫子先言人心定應寂然之感以明九四憧憧之非次言天道往來自然之感以明四五往來之非也思者心之用慮者謀度其事也歸者所歸之舍致者所至之地皆謂心也心體虛靈如止水明鏡未與物接寂然不動何思之有既與物接應之各有定理何慮之有理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定心應事動而无動則亦何思何慮之有此人心定應寂然之感也若九四之憧憧則豈如是乎因日之往而有月之來因月之往而有日之來二曜相推以相繼則

明生而不匱因寒之往而有暑之來因暑之往而有寒之來二氣相推以相代則歲成而不缺往者之屈感來者之信來者之信又感往者之屈而有明生歲成之利此天地往來自然之感也若四五之往來則豈如是乎夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物理之屈信聖學之屈信言之而廣其意尺蠖不屈則其行不能伸既伸而再行則又屈也龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮既奮於來歲則又蟄也此物理之屈伸相感也義理精明則應物有定而神不外馳入者无出內之屈也而乃所以致極其外之用屈之感信也日用宜利則每事曲當而身之所處隨寓而安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也因言聖學之交相養互相發工力至此則蔑以加矣過此以往者謂更進而前也未之或知者謂非人之所能知也朱子曰自是以上亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致爾澄謂窮神者究竟至此則心之所存

與天地之心為一知化者了悟至此則身之所行與天地之事如一作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也此一節釋解九三爻辭作易者作爻辭之聖人也坎體之陰畫為盜即爻辭所謂寇也思語辭六三負四乘二九四為互坎中畫之君以其互坎下畫之民據處六三之位而奪之六三在四之下而無順戴之恭慢其上也在二之上而有凌乘之僭暴其下也故聲其暴慢之罪而伐之慢藏誨盜冶容誨淫八字蓋舊有此語而引之以證六三之招盜然所招之盜能奪六三非據之位能伐六三可罪之惡其奪之也當其伐之也有

名亦異乎發藏取貨之盜矣而謂之寇者凡可以己而擅與以奪人伐人者其事雖當雖有名亦寇盜也程子曰作易者其知盜乎謂盜者乘釁而至苟无釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之㒼假而慢上暴下盜則乘其過惡而伐之伐者聲其罪也貨財而輕慢其藏是教盜使取之也女子而夭冶其容是教淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此一節釋解上六爻辭翰飛之戾天者隼也三四五互坎為弓上六變則上體成離為矢六四上卦之君爻辭所謂公者射之之人也君子即九四也有弓矢之器在身必待

時至上六而後動者蓋解以二陽解四陰之難初三五之三陰已為九二所解矣上六所居最遠九二之力不能及之九四之力亦止可以及三陰唯上六一陰之難未解待至上六變柔而剛則成離矢之鏃而九四之矢鏃能及上六戾天之隼矣故九四之動无所結礙一出而能有獲者待至器成之時而動故也上六未變則九四之弓雖具而矢猶未具是弓矢二器未能完全也上六既變為離則弓具矢具而器成矣括結礙也成完全也程子曰行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此一節釋損六三爻辭凡物之相合可二而不可三蓋以一合一則其情專以一合二則其情分故三人行則有餘而當損其

一一人行則无對而當益其一然後二人相與其情專致於一而不二乎他也夫子因以天地之陰陽男女之牝牡言之絪緼者氣之交也搆精者形之交也天地之二氣交故物之以氣化者其氣醲厚而能醇男女之二形交故物之以形化者其氣凝聚而能生此氣形之相交以二與三人損一一人得友之相合以二者其理同皆言其以一合一故能致一而不二也

君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此一節釋益上九爻辭安其身謂循理則身康安動謂由己及物以變動其民也易其心謂持志則心和易語

謂由中達外以告語其民也定者謂先施於民以固結之求猶責也謂前定交考下交於民謂責其愛戴歸嚮也修謂安身易心定交一者皆无缺全謂民興起而與之也欲勝理則身多危而不足以率人故動之而民不興喜氣勝志則心多懼而不足以感人故語之而民不應合无交而求則民弗與者无以固結其民於先而求其報上則民不助之也益者以上益下上九之君當益六三之民今不能利益其民乃或有時而擊害其民是上之先施者无以交結其民而求民之報上則民之所報亦如君之所施者矣君莫益其民而民亦莫與其君君或擊其民而民亦或傷其君民莫之與而傷之者至此曾子所謂出乎爾者反乎爾孟子所謂民今而後能反之者也上九无益民之心而或有害民之心當速改變此心不可恒也故文辭戒之曰立心勿恒莫益之或擊之之義尤足示訓戒者故夫子發明君民施報之理如此蓋因經文凶字而生出此意也釋文辭但取定其交

一句因況及安其身易其心二句耳易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪此一節釋困六三爻辭非所困非所據謂六三不當乘九二也六三以不中不正之柔乘九二剛中之上其周官所謂罷民之有過惡者與困于石者過惡猶輕而坐于嘉石者也或三日或五日或七日或九日或旬有三日而免未麗于法恥之而已矣故曰名辱據于蒺藜者過惡加重而寘于叢棘者也入圜土收教之能改者或一年或二年或三年而舍不能改而出圜土者殺已麗于法刑罰將及矣故曰身危先困辱于坐石後據危于蒺藜由辱而至危非能改其過惡者必至于死故曰死其將至其者將然之辭雖暫還家而妻已離異故曰妻其可得見邪詳見經註及象傳

註德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑剭凶言不勝其任也此一節釋鼎九四爻辭九四陽畫離體而與初正應陽剛有德者也而居柔則其德薄矣上體而近君則其位尊也離明有知者也而未中則其知小矣三牲而大烹則其謀大也德知在己力資于人者也初六正應而柔弱則其力小矣鼎重器而有公餗實之則其任重也有大德者職位可以尊德薄則不足以稱其位矣有大知者圖謀可以大知小則不足以周其謀矣有大力者負任可以重力小則不足以勝其任矣德不稱其位知不周其謀力不勝其任則鮮有不及禍者程子曰四下應初初陰柔不勝任猶鼎之折足覆公上之餗也澄案釋文辭取力小而任重之義因及前二句爾

不出戶庭无咎亂之所生也則言語以為階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

此一節釋節初九爻辭初九當節之初慎守其正而不輕動猶人在内而不輕出至戶外之庭夫子以為人之慎言而不輕出諸口者亦當如是階猶云所由也禍亂之所生每由于言語君不慎密其言則臣或受禍而因此遂失其臣臣不慎密其言則身或受禍而因此遂失其身幾密之事未彰于外不可使人知者若不慎密其言則或至漏泄而因此遂成患害是以君子慎密其言而不敢輕出者節之也此爻辭所象慎動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在其所節惟言與行節于言則行可知言當在先也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室

出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎此一

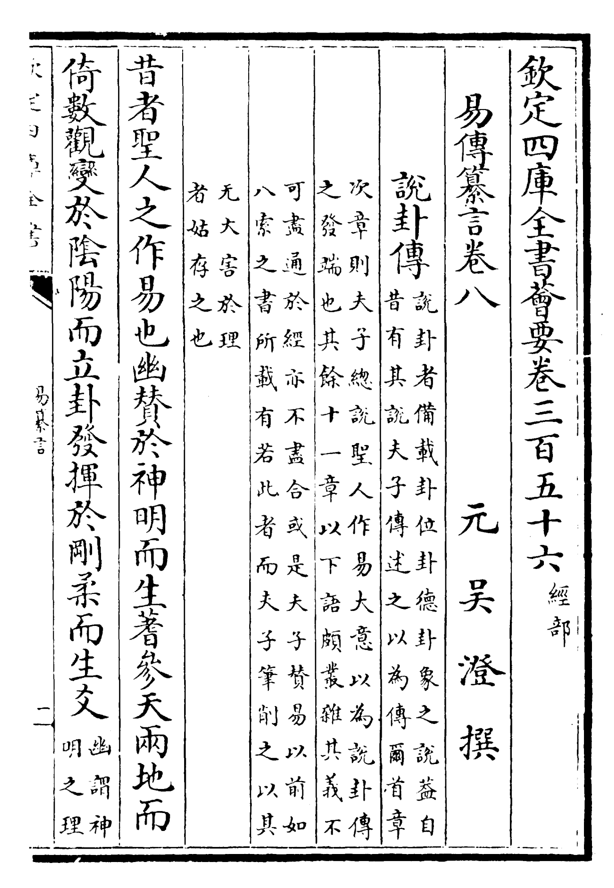
節釋中孚九二爻辭鳴鶴謂九在陰謂二君子居室猶鶴之在陰也出言之善猶鶴之鳴也千里之外應之謂九二遠得九五之應也況其邇者乎謂九二近得六三之和也若其出言之不善則反是遠不孚而近亦不孚矣何以有九五之應六三之和哉言出乎身加乎民釋鳴鶴在陰其子和之二句言者九二之鳴也出乎身釋鶴在陰謂其言肇起于二也二剛畫鶴之身也加乎民釋子和之謂其言及于三也三柔畫二之民也行發乎邇見乎遠釋我有好爵吾與爾靡之二句行者九五之好爵也發乎邇釋我有謂其行先達于四也四近比故

曰邇也見乎遠釋爾靡之謂其行形著于二也二應位故曰遠也二五以中實相感應故九二近得六三同體之孚而遠得九五同德之孚九五近得六四同體之孚而遠得九二同德之孚也樞門棖機弩牙也樞一發而扉動機一發而矢去言行之發有善不善而遠近之應與違各異應主榮違主辱亦猶扉動而有開闔矢去而有中否也言行不唯可以動人而又可以動天地君子豈可不慎其言行而出善言善行乎九二之言近感三而遠感五誠之動人而上動乎天也九五之行近感四而遠感二誠之動人而下動乎地也天地非有二地亦天也以卦位上下分爾則如此爾

傳七之四章凡六百一十九字釋下經八卦九爻之辭舊本釋咸九四解上六困六三節初九中孚九二五處益增子曰字在所引經之下釋解六三益上九鼎九四三處益增子

曰字發端唯釋損六三一節末增其所增者今删去則民不與也與作與今案與字與下文重與字則與應韻叶死其將至其作期今從陸氏釋文本及東萊吕氏音訓所定其刑劉俗本作形渥說見經註衆平聲信音伸㚷同藏才浪切射食亦切易其心以豉切知小音智鮮仙展切折之設切勝音升予和胡臥切靡蒙池切見賢遍切行下孟切後同註舍其音捨近比皮二切諜度待洛切難奴旦切喪敗去聲施報時至切罷民音皮稱充證切為比云僞切

易傳纂言卷七

易傳纂言卷八

元 吴澄 撰

說卦傳 說卦者備載卦位卦德卦象之說葢自昔有其說夫子傳述之以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也其餘十一章以下語頗叢雜其義不可晝通於經亦不盡合或是夫子賛易以前如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以其无大害於理者姑存之也

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻 幽謂神明之理

微而不顯也贊猶助也生蓍生出揲蓍之法也此言聖人肇創蓍法代為神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯也參三之也天謂奇數蓍之掛扐得五得四者也兩二之也地謂耦數蓍之掛扐得九得八者也倚依於其旁也蓍每揲以四故以四為一一掛二扐得五得四四者一其四也故為奇而謂之天得九得八者二其四也故為耦而謂之地天之象圓圓者徑一圍三地之形方方者徑一圍四此言揲蓍一變之後掛扐得天一奇數則象天之圓而其圍三三者參其奇數之一也故以三數倚於天一奇數之旁所謂參天也掛扐得地二耦數則法地之方而其圍四四者兩其耦數之二也故以二數倚於地二耦數之旁所謂兩地也變謂揲蓍之變陰陽謂老少二陰老少二陽也立卦謂立成卦畫也三變所倚之數參天者三則為九而謂之老陽參天者一兩地者二則為七而謂之少陽二陽皆為奇畫兩地者一參天者二則為八而謂之少陰兩地者三則為

六而謂之老陰二陰皆為耦畫此言揲蓍三變之後觀蓍變或得六八之陰或得七九之陽而立奇耦之卦畫也剛謂奇畫柔謂耦畫爻謂爻之辭此言揲蓍十八變之後六畫既成則發揮其剛畫柔畫之或變或不變而生出所用之爻辭以占也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命爻辭之占其所行之利於民者不乖於天之道不逆於人之德而不亂於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行之命也

傳八之一章凡五十六字註代為云偽切老少書紹切

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦性之理謂人之道也命之理謂天地之道也立者兩相對之謂天地人之道无獨而有對故天之氣有陰與陽地之質有柔與剛人之德有仁與義皆兩者相對而立道則主宰其氣質而為是德者也三才各一則為三三者各兼而兩之則為六故聖人之畫卦必備六畫而後成卦者所以象天地人之各有兩而為六也初二象地初剛也二柔也三四象人三仁也四義也五上象天五陽也上陰也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章上文以陰陽為天之道其位屬五屬上此陰陽二字則總言六位也六位之中分初三五為陽位分二四上為陰位也上文以柔剛為地之道其位屬初屬二此柔剛二字則總言六畫也六畫之中奇畫皆謂之剛耦畫皆謂之柔也位无質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛不同則迭為用以居於

六位之中而不一定也故六位之中或用柔畫居之或用剛畫居之錯雜而成文章也繫辭傳所謂物相雜曰文即此成章之謂也

傳八之二章凡六十九字相間居限切

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

邵子曰此伏羲先天

八卦之位也澄案天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東水火本相害之物今一左一右不相侵克也此皆以圓圖言也

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

八卦相錯者八卦之上各加八卦而成六

十四也自左而右則以坤艮坎巽震離兌乾為次皆數其已往所生之卦故曰順自右而左則以乾兌離震巽坎艮坤為次皆推知其未來所生之卦故曰逆凡數易卦生出之先後則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八正如自右至左之序故曰逆數此皆以方圓言也朱子曰數往猶自今日而追數昨日也知來猶自今日而逆計來日也蔡氏曰順者馴也馴其舊迹逆者迎也迎之於未形如逆料之逆邵子曰順若順天而行是左旋也皆已生之卦故曰往逆若逆天而行是右行也皆未生之卦故曰來夫易之道由逆而成若逆知四時之比

傳八之三章凡三十五字薄旁各切射食亦切數往逆數並色主切註根着直略切夫易

音扶

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此承上章羲皇卦位之後而言八卦之用上章逆數者以生出之序為次此章八卦先後以運行之序為次蔡氏曰動則物發萌散則萬殊具二者生物也潤則物滋晅則物舒二者長物也止則物成說則物兇二者收物也君則物有所歸藏則物有所息二者藏物也乾至陽也居上而括下故曰君坤至陰也居下而括終故曰藏丁氏易東曰雷風初畫之奇耦雨日中畫之奇耦艮兌上畫之奇耦乾坤三畫之奇耦震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤晅以其功言君以其道言藏以其德言也

傳八之四章凡三十二字晅況遠切說音曰後皆同註長物知兩切

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此文王後天八卦之位也澄謂帝主宰萬物者也出謂物之初生震謂東方春之時也齊謂物之畢達巽位東南春夏之交也相見者物之長盛明著也離位南方夏之時也致至而極之也役猶使也坤位西南夏秋之交也乾君道夫道坤臣道妻道故役使坤土以養物於既長之後將收之先也說者物皆收斂各得自遂而說也言助辭兌位西方秋之時也戰者鬬敵也乾位西北秋冬之交也五陰之剝進爲純陰之坤六陰將及一陽在上將盡然陽之性健雖垂盡而猶與陰敵也勞去聲勞動之餘而休息曰勞坎位北方冬之時也萬物皆歸藏於內而休息也成完全也艮位東北冬春之交也完全者既終藏物之冬又始生物之春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南

也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此申釋上文八句萬物之所以爲萬物者帝也故上文言帝而此言萬物絜謂新而鮮潔也相薄者戰也出齊相見致役說勞成七者皆言萬物唯戰字非指

萬物言故曰言陰陽相薄日月之蝕曰薄此前章雷風相薄謂雷風對位而相衝激猶望之日薄月也此言陰陽相薄謂陰陽同處而相鬬敵猶朔之月薄日也蔡氏曰帝之出入不可見而物可見故又以物言震巽離乾坎艮言方兌言時坤言地地者體也夫子欲備三者之義而互言之爾項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成為說故言秋而不言西

亦以例餘卦也

傳八之五章凡百八十二字勞來到切註長盛知兩切後同勞動如字形王氣王音旺

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此承上章文王卦位之後而言六卦之用不言乾坤者乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也者妙萬物而為言者也萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物雷之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆

乾坤之神也動者發萌啓蟄震之出也撓者吹拂長養巽之齊也燥者炎赫暴乆離之相見也説者欣懌就實兊之説也潤者滋液歸根坎之勞也終始者貞下起元艮之成也五卦皆言卦象艮獨言卦名者終始萬物之事非山之所能盡也逮及也悖逆也既盡也水火相及則相滅熄矣坎位正北離位正南兩不相及各得其用故坎水能潤物於冬藏之時離火能燥物於夏長之時也雷風本是同氣震位正東巽位東南連續協助聲勢相同不相反逆故震雷能奮發於春生之時巽風能長養於春夏之交也深山大澤材木卉草之所叢聚羽毛鱗介之所窟宅艮位東北兊位正西各通其氣以蕃毓容畜故艮能終物始物於冬春之交兊澤能説物於秋收之時也六子之能變化萬物者用乾道始物之神能既成萬物者用坤道成物之神也案第三章及此章言山澤雷風水火皆本羲文卦位而言六卦各居其位各有所用不取相對二卦相為用之義山澤通氣者山澤

各自通其氣也若謂山澤之氣相通則有山之處多无澤有澤之處多无山何以能得山氣通於澤澤氣通於山也哉或乃因損咸二卦而生相通之義蓋未嘗察於地理也如先天卦位艮兌相對猶可强以相通解之然一居西北一居東南邈乎相遠非如東北之雷西南之風其氣可以相及而相通至於後天卦位則艮在東北兌在正西既不相對其氣何以能相通也於是對者遷就其說謂此亦是以先天卦對而言且此章承前章皆主文王卦位豈有章末結語而又用羲皇卦位聖人立言而本末舛逆首尾衡決意脉乃不相貫如此乎必不然矣邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟此乃借用說卦傳之言以說彼八卦合二象之義非可以彼義而釋此篇之言也

傳八之六章凡八十七字水火不相逮或无不字者非撓乃飽切熯音漢註長養知兩切

暴久上皮卜切下知石切強其兩切

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健者天之德順者地之德動者雷之德入者風之德陷者水之德麗者火之德止者山之德說者澤之德此八者繫辭傳所謂神明之德也將言八卦所類之形體而先言其所通之性情也蔡氏曰乾純剛故健坤純柔故順震陽生乎二陰之下則剛而進故動坎陽在二陰之中則其剛為陰所溺故陷艮陽出二陰之上雖健亦无所往矣故止巽陰成乎二陽之下則以順而伏故入離陰在二陽之中則以順而附故麗兌陰在二陽之上則以順而見故說項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗健者始於動而終於止順者始於入而終於說此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家

依八卦之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也

傳八之七章凡二十四字註斷柬亂切

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其馭者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛很者羊也此以動類之八物擬八卦也

傳八之八章凡二十四字註勝音升

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口至剛至實而在上者首也至柔至虛而容物者腹也陽動陰靜動而在下者足也動而在上者手也陰拆陽連拆而在下者股也拆而在上者口也耳之外內皆凹者陰也中之凸而實者陽也目之上下皆白者陽也中之黑而虛者陰也此以人身之八體擬八卦也

傳八之九章凡二十四字註凹於交切凸田結切

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女萬物資始於天猶子之氣始於父也萬物資生於地猶子之形生於母也故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾交於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後為長中少之次也此以人家之八屬擬八卦也

傳八之十章凡八十字索色白切長男貞丈切中男貞仲切少男詩照切

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果天者乾之本象羲皇畫三以象天也

三奇象天氣之元涯也爲父見第十章爲馬見第八章此加艮老瘠駁四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相雜之馬良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅强者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也沙隨程氏曰爲圜天之體也爲君居上而覆下也爲玉德粹也爲金堅剛也爲寒位西北也爲冰寒之凝也爲大赤盛陽之色也爲木果以實承實也若艮爲果蓏則下有柔者存焉澄謂赤加大字以別於坎坎中陽爲赤乾純陽故爲大赤

傳八之十一章凡三十五字

註覆符后切以別彼列切

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑　地者坤之本象羲皇畫三以象地也三耦象地

形之厚積也為母見第十章為牛見第八章此加子母字以見其順而蓄育也為布旁有邊幅而中平廣也為釜容物熟物以養物也為吝嗇三畫皆虛故歛縮也為均均者陶人造瓦所用載土以成器物也為大輿三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛亦為輿而不得為大也為文奇畫之連者質耦畫之分者文也為衆謂民也純耦之數多如民之衆也為柄謂在下而承物於上凡執持之物其本著地者柄也其於地也為黑地之土色有五若坤之所象則於地為黑土也黑者極陰之色也

傳八之十二章凡三十三字註著地直略切

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

雷者震之本象羲皇畫☳以象雷也

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

二陰包裹於一陽之外而一陽動奮於其内也為龍見第八章為長子見第十章為玄黄乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫上畫為黄孔疏謂玄黄雜而成蒼色也為旉色又作敷與華通花蒂下連而上分為花出也為大塗一奇動於内而二耦開通前无壅塞也為決躁決者陽生於下而上進以決陰躁者陽之動也為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蓋竹之筍也為萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上榦虚其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙善鳴者陽在内為聲上畫耦口開出聲也馵足足骹白陽之色作足足起起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋毛中虚如射者之的言上畫之虚也其於稼也為反生稼諸穀之類反生萌芽自下而生反句向上陽在下也其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生

之草也草下一根而葉分開於上也

傳八之十三章凡五十六字旉音孚筤音郎萑音丸馵主樹切的說文作馰東歷切蕃音煩註殼空交切旋毛斯戀切句公侯切

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

風者巽之本象羲皇畫☴以象風也一陰入藏於二陽之內而二陽旋繞於其外也為木見象傳耦而下入者木之根奇而上升者木之榦也為長女見第十章為繩直以柔正剛也為工以柔巽隨宜制器以繩直木者木工也為白者陽之色外陽多故白色見於外也為長為高

陽長陰短〃陽高陰卑中陽積而達於上故長而高也為進退為不果前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果於進者也為臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三偶則震一陽內主為聲究者巽之反體為味艮者震之反體為色也其於人也為寡髮為廣顙為多白眼皆上陽盛也以頭言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以顙言陽體勝者額廣陰體勝者額狹以眼言白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上中白而黑者在下上白多於下黑也為近利市三倍義理者陽也利欲者陰也震陽在內義理主於內也故一剛為主於內之卦為无妄巽陰在內利欲主於內也故為近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也其究為躁卦三畫皆變則為震也震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究為乾而

不為巽於巽先變其初畫之陰而畫變其初中上三畫故其究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也

傳八之十四章凡五十二字長女知兩切註見於賢遍切相開居限切賈音古

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄其於輿也為曳為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心水者坎之本象羲皇畫☵以象水也上下二陰象土之凹中陽象水之流於凹中也為月者天之水也故方諸可取水於月二陰象上下之匡郭一陽象中之明也為耳見第

九章此加痛字為溝瀆為隱伏溝水之通流而注於川者瀆水之通流而注於海者隱伏水之潛流於地中者繫辭傳巽稱而隱雜卦傳兌見巽伏巽亦隱亦伏者得坎下半體也為矯揉謂以剛物納於陷空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也為弓輪中剛象弓之弣上下之柔象弓之弰中奇象輪之軸上下之耦象輪之輻牙也其於人也為加憂為心病為耳痛陷於險中故其憂加重中實者心也為二陰所揜故病耳痛義同為血卦離火在人身為氣坎水在人身為血也為赤得乾中畫之陽故與乾同色其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美心亟急也前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚其於輿也為曳坤輿為平地載物之大車坎輿為險路人乘之小車坤畫皆虛以待物來實之坎畫中實以象人在車中曳者險路艱於前進若或曳其後也為多眚已有過而致患害曰眚多眚者坎之險陷多

患害而少平康也舊說以爲輿之多眚有險陷而多阻
礙蓋行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也爲
通一陽貫乎二陰之中也爲盜隱伏而滑
通於中也其於木也爲堅多心中剛也

傳八之十五章凡七十二字其於輿也爲曳
舊本爲曳二字在其於輿也之上矯一作橋
紀表切輮馬鄭陸績王肅本作汝九切註凹
於交切稱尺證切見賢遍切㢋非古切畏波
回切㺃辛交切牙音迸
藏才浪切易以豉切

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲
大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科
上槁火者離之本象羲皇畫☲以象火也火中虛而麗
於實物其中黑者一陰爲光明而色赤者上下二

陽也為日者天之火也故陽燧可取火於日中一陰象日之内斂上下二陽象日之外明也象傳日作明為電見象傳中下二畫震之雷也上畫一陽則霹靂聲光見乎外也為中女見第十章為甲胄上剛象胄下剛象甲中柔者被甲胄之人也為戈兵上剛象其刃下剛象其鐏鐓中柔者其柲也其於人也為大腹中虛也為乾卦坎水為濕離火為乾也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜二剛象其前後上下之介中柔象其肉也其於木也為科上槁科下實中空也上槁上亦堅也槁者偃死乾枯之木也木生則柔脆死則堅剛

傳八之十六章凡四十四字中女貞仲切乾卦古端切蟹戶買切蠃力禾切蚌步項切註霹匹歷切靂來狄切聲尺列切見乎賢遍切鐏祖本切鐓徒對切柲兵媚切脆七醉切

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節山者艮之本象羲皇畫三以象山也下二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也為指即第九章為手也為狗見第八章為徑路徑者路之小也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也為門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫數峙而虛似門闕也為果蓏果者木實蓏者草實乾純剛故為木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之蓏沙隨程氏引詩果蓏之實以為一物然蓏作蓏字不同也為閽寺外一剛閽人无足而禦止於外者也內二柔寺人无陽而給使於內者也為鼠為黔喙之屬皆謂前剛也黔字當與鉗通以鐵持束物者黔喙之屬山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者也其於木也為堅多節剛在外也

傳八之十七章凡三十七字蓏力大切黶其廉切喙况衞切註處呂據切

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤者兌之本象羲皇畫三以象澤也澤之大者海海之下際天下二陽天也上一陰虛缺而在天之上者澤也凡水之瀦有似於海者亦名為澤為少女見第十章為口見第九章此加舌字外之畫耦象口中內之畫奇象口中之舌為羊見第八章為巫少女外以口媚悅陽神俾陽神降於其身內也為毀折前畫缺如物之毀折也為附決一柔附於外而內之二剛將決去之也其於地也為剛鹵鹵鹹土也東方曰斥西方曰鹵東方之斥在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也上一陰鹵也西方之地中下堅堅如石而上柔為鹵者化鹽也為妾則不稱為妻也兌者巽之反體長女為人妻之象從之而為娣也

傳八之十八章凡二十八字少失照切卤郎古切註長女貞丈切案第七章至第十章合八卦德象言之而分四類為四章第十一章至第十八章合所象諸類言之而分八卦為八章項氏曰反覆推廣使之明備沙隨程氏曰八卦之象八物而已充其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見於卦爻而說卦不載者有見於說卦而卦爻无之者若夫大琴謂之離小罍謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也

為龍乾初九九二九五上九用九坤上六為直坤六二為衣既濟六四為言需九二訟初六師六五明夷初九夬九四困彖革九三震上六漸初六然乾不象言也以上乾逸彖四為牝坤彖

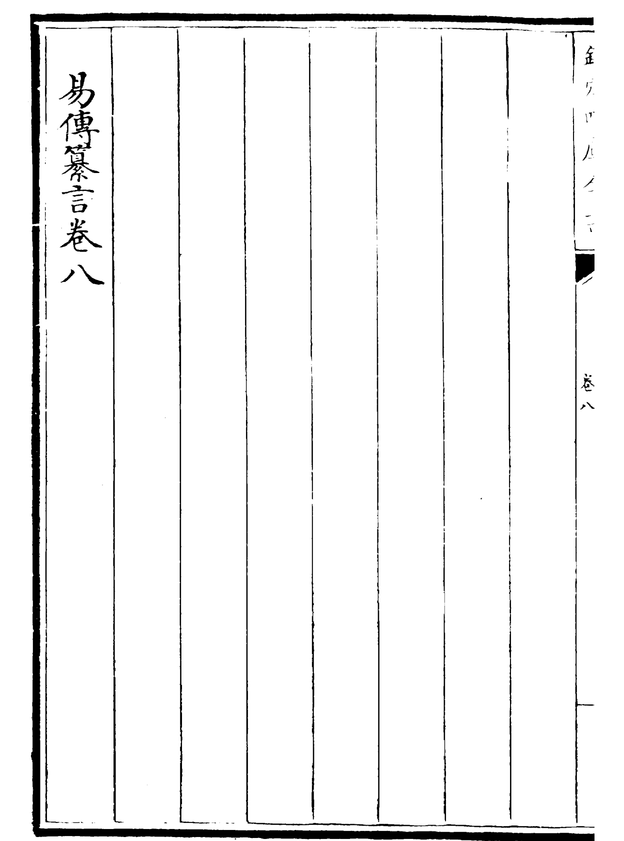
離象為迷坤象復上六為方坤六二為囊坤六四為裳坤六五為帛賁六五為𤖒象爻辭无以上坤逸象七為圭誤作土益六三為鶴誤作鵠中孚九二為鼓中孚六三以上震逸象三為楊大過九二九五為鴻誤作鷁漸初六六二九三六四九五上九以上巽逸象二為宮困六三為律師初六為可坤六三无妄九四損象井九三漸上九小過象皆以可為辭然非取象於坎也為楝大過象九三九四為叢棘坎上六為狐解九二未濟象三為蒺藜困六三為桎梏蒙初六以上坎逸象八為牝牛離象以上離逸象一為鼻噬嗑六二為虎履象六三九四頤六四革九五履革皆无艮艮不象虎也為豹誤作狐革上六義同上以上艮逸象三為常象爻辭无或曰當為裳或曰當為商或曰常九旗之一下二奇象通

帛下垂上一耦象為輔頰咸上六艮六五

分繫於杠音工以上兊逸象二

凡八卦之逸象共三十有一荀爽九家易有之皆附前各章之末項氏曰逸象多取於緐辭沙

隨程氏曰査籥云若不通倫類雖多添亦不盡

易傳纂言卷八

易傳纂言卷九

元 吳澄 撰

序卦傳

羲皇六十四卦之序始乾終坤盖奇畫耦畫之上每加一奇一耦二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾終既濟未濟者周易六十四卦之序也盖文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施用於人事者起羲而夫子為之傳以發明其卦序之意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之緼其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物猶求審處况聖人之

於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知哉

有天地然後萬物生焉此言乾坤所以為上經之首也天地謂乾坤二卦盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也此言屯所以次乾坤也盈者窒塞填滿之意也始生艱難未能暢達如人欲吐未吐欲瀉未瀉窒塞填滿於中程子曰天地生萬物物物之始生鬱結未通盈塞於天地之間故繼乾坤之後物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也此言蒙所以次屯也程子曰屯物之始生穉小蒙昧物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也此言需所以次蒙也程子曰物之幼穉必待養而成養物之需者飲食也飲食所以潤益於物雲上於天有蒸

潤之象故需為飲食之道飲食必有訟故受之以訟此言訟所以次需也程子曰人之所需者飲食既有所需爭訟所由起訟必有衆起故受之以師師者衆也此言師所以次訟也程子曰師之興猶有爭也衆必有所比故受之以比比者比也此言比所以次師也程子曰比親輔也既有衆必相親輔然後能安比必有所畜故受之以小畜此言小畜所以次比也程子曰物相比輔則為聚畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也此言履所以次小畜也程子曰物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮禮人之所履也履而泰然後安故受之以泰泰者通也此言泰所以次履也程子曰履得其所則舒泰泰則安矣物不可以終通

故受之以否此言否所以次泰也程子曰通泰之極則必否否隔絕不相交通否也物不可以終否故受之以同人此言同人所以次否也程子曰天地不交則為否上下相通則為同人世之否與人同力乃能濟與人同者物必歸焉故受之以大有此言大有所以次同人也程子曰與人同者物之所歸物之所歸為大有之義有大者不可以盈故受之以謙此言謙所以次大有也程子曰有既大不可至於盈滿必在謙損有大而能謙必豫故受之以豫此言豫所以次謙也程子曰有既大而能謙則有豫樂豫者安和悅繹之義承二卦之義而為次也豫必有隨故受之以隨此言隨所以次豫也程子曰豫悅之道物之所隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者

事也此言蠱所以次隨也程子曰喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨承二卦之義以為次蠱非訓事蠱乃有事也有事而後可大故受之以臨臨者大也此言臨所以次蠱也程子曰韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大為臨澄謂因蠱之有事而後有臨之盛大也物大然後可觀故受之以觀此言觀所以次臨也物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故為在下四陰之所觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也此言噬嗑所以次觀也程子曰既有所觀然後有來合之者物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也此言賁所以次噬嗑也不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合程子曰物之合必

有文飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也此言剝所以次賁也致其文飾而百嘉聚會則華美之極至矣盡矣程子曰極則必反故賁終則剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復此言復所以次剝也程子曰物无剝盡之理故剝極則復陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復則不妄矣故受之以无妄此言无妄所以次復也程子曰復者反於道也既復於道則合正理而无妄有无妄然後可畜故受之以大畜此言大畜所以次无妄也程子曰无妄則為有實故可畜聚物畜然後可養故受之以頤頤者養也此言頤所以次大畜也程子曰物既畜聚則必有以養无養則不能存息項氏曰需當物生之初如兒之須乳苗之須溉故曰飲食之道頤當畜聚

之極萬物交致共養故曰養也

不養則不可動故受之以大過

此言大過所以次頤也程子曰凡物養而後能成成則能動動則有過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

此言坎所以次大過也程子曰過極則必陷

陷必有所麗故受之以離離者麗也

此言離所以次坎也程子曰陷於險難之中則必有所附麗

傳九之一章凡四百九字故受之以便下舊本无便者禮也四字韓註有之今案王弼略例引此曰字蓋是後人誤以正文書作註字否備鄙切麗平聲註中填音田上於時掌切之別彼列切豫樂音洛方長知兩切坎難乃旦切

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯此言咸所以為下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生為父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分别尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以其為上下篇之首卦特别異之程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒也夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也此言恒所以次咸也程子曰咸夫婦之道夫婦終身不變者也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此言遯所

以次恒也程子曰久則有去物不可以終遯故受之以大壯此言大壯所以次遯也程子曰遯為違去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽遯大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則必壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也此言晉所以次大壯也程子曰物无壯而止之理既盛壯則必進進必有所傷故受之以明夷夷者傷也此言明夷所以次晉也程子曰進而不已必有所傷傷於外者必反其家故受之以家人此言家人所以次明夷也程子曰傷困於外則必反於內家道窮必乖故受之以睽睽者乖也此言睽所以次家人也程子曰家道窮則睽乖離散乖必有難故受之以蹇蹇者難也此言蹇所以次睽也程子曰睽乖之時必有蹇

難物不可以終難故受之以解解者緩也此言解所以次蹇也程子曰難極則必散解者散也緩必有所失故受之以損此言損所以次解也程子曰緩縱則必有所失失則損損而不已必益故受之以益此言益所以次損也程子曰盛衰損益如循環損極必益益而不已必決故受之以夬夬者決也此言夬所以次益也程子曰理无常益益之極必潰矣決必有遇故受之以姤姤者遇也此言姤所以次夬也程子曰夬判也物之決判則有遇合本合則何遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也此言萃所以次姤也程子曰物相會遇必成羣聚聚而上者謂之升故受之以升此言升所以次萃也程子曰物之積聚而益高

大聚而上也故為升升而不已必困故受之以困此言困所以次升也程子曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣困乎上者必反下故受之以井此言井所以次困也程子曰上升不已而困則必反於下物之在下者莫如井也井道不可不革故受之以革此言革所以次井也程子曰井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也革物者莫若鼎故受之以鼎此言鼎所以次革也程子曰鼎之為用變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也主器者莫若長子故受之以震震者動也此言震所以次鼎也程子曰鼎者器也震為長男傳國家繼位號者也故為主器之主而繼鼎之後物不可以終動止之故受之以艮

艮者止也此言艮所以次震也程子曰動靜相因靜則有動動則有靜物无常動之理物不可以終止故受之以漸漸者進也此言漸所以次艮也程子曰進以序為漸今人以緩進為漸進止必有進止之所生亦進也所反亦進也進必有所歸故受之以歸妹此言歸妹所以次漸也程子曰進必有所至故漸有歸義項氏曰晉之義進而明也明之極必至於无進故有所傷漸之義不急於進其進以漸故得其所歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也此言豐所以次歸妹也程子曰物所歸聚必成其大登謂臨之大以其所臨之二陽為大豐之大以其卦名為盛大之義窮大者必失其居故受之以旅此言旅所以次豐也程子曰豐盛至於窮極則必失其所安旅而无所容故受之以

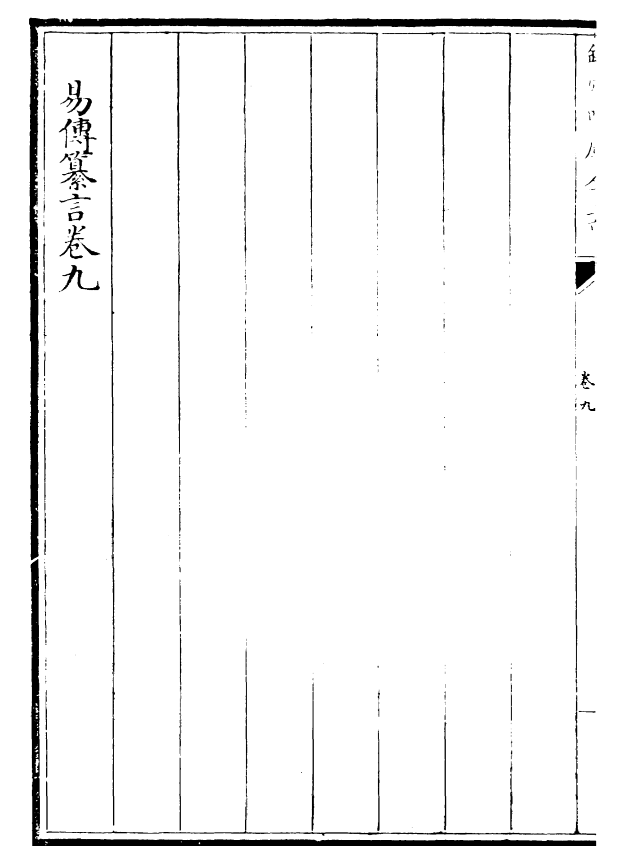
巽巽者入也此言巽所以次旅也程子曰羇旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入入而後說之故受之以兑兑者說也此言兑所以次巽也程子曰物相入則相說說而後散之故受之以渙渙者離也此言渙所以次兑也程子曰人之氣憂則結聚說則舒散物不可以終離故受之以節此言節所以次渙也程子曰物既離散則當節止之節而信之故受之以中孚此言中孚所以次節也程子曰節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也有其信者必行之故受之以小過此言小過所以次中孚也項氏曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中程子曰信則必行行則過也洊謂過

者行動而踰越之也故大過云動小過云行凡行動未至其所為未及既至其所為至既至而又動又行則為踰越其所至之地而過也**有過物者必濟故受之以既濟**此言既濟所以次小過也人卑才智踰越於人為過程子曰能過於物必可以濟項氏曰大過則踰越常理故必至於陷小過則或可濟事故有濟而无陷也**物不可窮也故受之以未濟終焉**此言未濟所以次既濟而為六十四卦之終也程子曰既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也

傳九之二章凡五百二字錯七路切難乃旦切解音蟹而上時掌切長子知兩切說音曰

註之分扶問切分別別異彼列切陰長知兩切呂氏大圭曰序卦之意有以相因為序

如屯蒙需訟是也有以相反為序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

易傳纂言卷九

欽定四庫全書薈要卷三百五十八 經部

易傳纂言卷十

元 吴澄 撰

雜卦傳 雜者錯糅其次不依文王卦序也序卦上經三十卦下經三十四卦以反對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇仍其反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求 六十四卦乾坤為純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦則一陽為主夬剝五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四為主泰否三陽三陰之卦三為主臨遯二陽二

陰之卦二為主復姤一陽一陰之卦初為主比十二卦主爻與術家世文同比九五居上為顯比之主故樂師九二居下為行師之主故憂與者上與下求者下求上臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而與之以侯其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九五之中正此一節六卦四句一韻

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也

屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之内而因守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下而位幽也震九四起而在上卦之下艮上九止而在上卦之正損自泰變泰三往上損其下也泰變而損為衰之卦之始益自否變否四來初益其下也否變而益為盛之之始

始或以損之後必益為盛之始益之後必損為衰之始非也此一節六卦五句二韻

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也大畜以大壯之四往上為主二陰尊而上之得其時也无妄以遯之三來初為主九不處三而三受失中之災也萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠此一節六卦四句一韻

噬嗑食也賁无色也兊見而巽伏也隨无故也蠱則飭也食者物在口中必噬而合之无色者質而不文必賁而飾之否上下不交不能噬嗑而食也噬嗑以否初往五而為主否五遂得來初成頤口之象而可噬嗑以食泰上下皆純卦無間

雜之色成文也賁以泰上來二爻剛而為主泰二遂得往上文柔而賁其无色之質兑上六一陰說而見於二陽之上巽六四一陰入而伏於二陽之下隨初九為主聽二陰自隨而无所作為蠱初六為主承乾父體壞而有所整治无故者无所事也飭者有所事也此一節六卦五句一韻

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

剝六五消陽將盡僅存一陽陽剛壞爛之極也復初九當純坤之後一陽生於下陽剛來反之初也晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義井九五自初升五坎水上通而將出井口困九二自上降二與二陰相遇而掩其前後此一節六卦五句二韻

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

咸九三不上感正應而下感近比欲速感也恒初六以柔巽處卑下妻道之可久者也渙九二坎水在巽風之

下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤所節止解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也此一節六卦六句二韻

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

睽六五在外為主家人六二在內為主否三四相易為漸泰三四相易為歸妹漸四復反於三就其同類之陰則為否歸妹四復反於三就其同類之陽則為泰故曰反其類也大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不往蓋同此意也此一節六卦五句一韻

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有六五以一陰有五陽所有眾也

同人六二以中正同中正其情親也革六二離火在内而兊澤燥涸蓋尾閭焦釜之火去其澤水之故者也鼎六五離火在上而巽木生之蓋燧改薪傳之火取其木火之新者也小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虚能應也此一節六卦六句一韻

豐多

故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

篇內

三故字三義隨无故事故之故也革去故新故之故也豐多故親故之故也豐六二在内爲主於明盛之中外與四相易而情相得初亦往尚三亦來孚故舊之多也旅六五在外爲主於羈窮之中内與三相易而情不相親相親者寡也蓋豐盛則故舊合旅窮則親戚離人情然也離六五爲主火炎而上故上征而折上九之首坎九五爲主水潤而下故下比而納六四之約小畜一陰畜瀫於五陽之間所畜者甚寡少也履六三履行於二

陽之上所履者剛又不得正位非其所安故行去而不留處也此一節六卦五句一韻

需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需九五為主而下三陽需待於內不上進乎五也訟九二為主而上三陽違行於外不下親乎二也萃聚升不來需不進訟不親皆言三陰三陽之於卦主為同類而不相與也大過上六為主而下應九三猶首之向下而顛也頤上九為主而下養五三以上之養下為正也既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也歸妹六

三為女君之娣而歸於男家女之少者既歸則歸女之事終也漸九三得男位之正而將往迎女六四之女待其親迎而後行也始初六一陰始生於下而遇九二之剛有浸長消陽之勢夬九五五陽將極於上而夬去上六之陰陽剛君子之道息而將極故曰長陰柔小人之道消而將盡故曰憂也此一節十卦十四句五韻

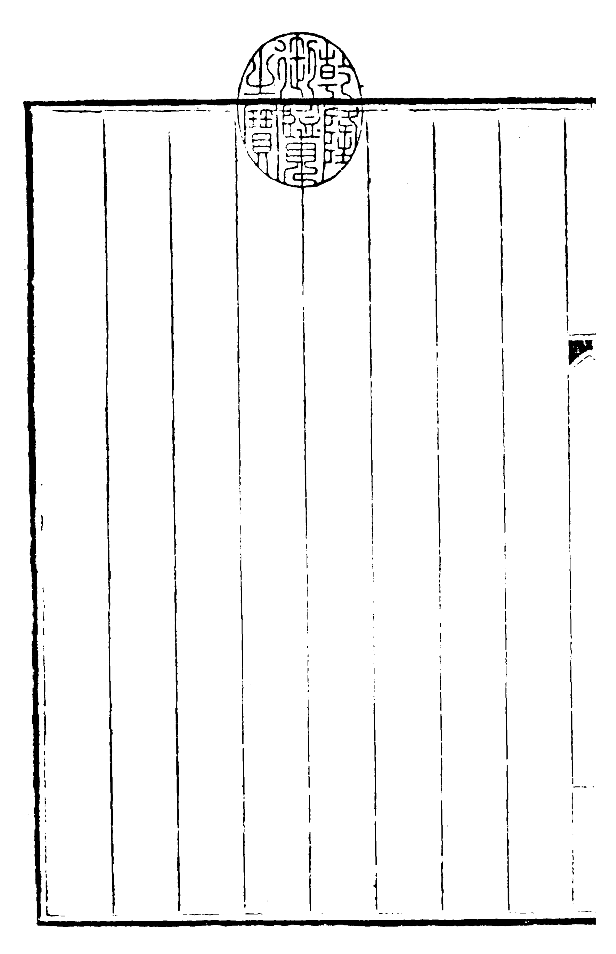
先生著是書幾四十年其間稿成改易者凡數四壬戌秋書成然未嘗以示人明年春觀
生固請綴諸梓以惠學者先生幸慨然許之
猶慮傳寫之或差乃命抄寫而自督視因正
其未安明其句讀而益加詳密寫未及半適特
旨遣使召入翰林度不可辭不數日上道觀
生隨侍至郡城集同志分帙畢寫將及九江
點校才竟若卦圖象例虛續刊行因書之成
遂誌年月于右方云然嘗聞諸先生曰吾於
易書用功至久下語尤精其象例皆自得於

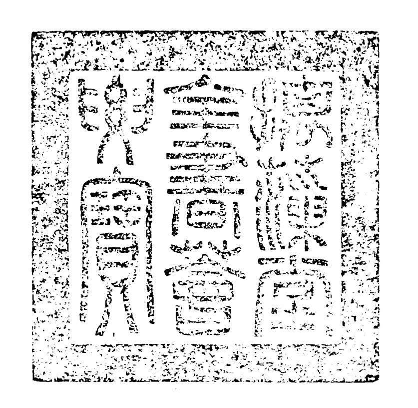
心亦厤乎文王周公繫辭之意又曰吾於書有功於世視易為猶小吾於易有功於世為甚大則讀是書者其可不知先生用意深切而泛視之哉

至治癸亥五月五日觀生謹誌

易傳纂言卷十

謹案卷七第五頁後三行一耦晝在前者刋本脫
晝字今增
第十頁後三行如木之反本歸根也刋本反下衍
也字今刪
第二十二頁後六行有大力者負任可以重刋本
力譌功今改

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭寅
謄録監生臣張霦